

سلطانِ خلافت

مؤلف

ڈاکٹر امیر حسن صدیقی بی اے ال ای بی (علیگ)

بی اے آنرز۔ پی ایچ ڈی (لنڈن)

مترجم

سلطان احمد بی اے (علیگ)

باہتمام: مولوی مسعود علی ندوی

مطبوعہ معارف پریس عظیم گڑھ
۱۳۵۶ھ
۱۹۳۹ء

فہرست مضامین

۱ - ۴	مقدمہ	از مولانا سید سلیمان ندوی،
الف - ۵	کتاب کا خلاصہ	
۱	پہلا باب	خلافت عباسیہ کا نقشہ تیسری صدی میں،
۱۶	دوسرا باب	ظاہریہ اور خلافت،
۲۷	تیسرا باب	خلافت اور صفاریہ،
۳۵	چوتھا باب	خلافت اور سامانیہ کا پہلا دور،
۴۳	پانچواں باب	آلِ بویہ کے دور میں خلافت اور ایرانی فرمانرواؤں کے تعلقاً،
۷۲	چھٹا باب	خلافت اور شاہانِ غزنوی،
۸۴	ساتواں باب	خلافت اور آلِ سلجوق،
۱۲۲	آٹھواں باب	خلافت اور خوارزم شاہی،
		۷ خلافت کے آخری ایام،

ہدیۂ نیاز بنام

ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد کے بی بی آئی ایم ایل
ایم اے (کنیٹ) پی ایچ ڈی ڈی ایس سی

”مؤلف“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

پداپلوں کی خاک اس زمانہ میں بھی جب ملک میں پرانی تعلیم کا رواج تھا بہت ناموروں کو پیدا کر چکی ہے، اور آج بھی جب نئی تعلیم کا زمانہ ہے علم و دانش کے بہت سے خدمتگزاروں کو ہمارے سامنے لا رہی ہے، زیرِ نظر کتاب کے مؤلف کو بھی اسی خاکِ پاک سے نسبت ہے، اور اس لئے اُن کے ناظرین کی یہ اُمید بجا نہ ہوگی کہ وہ اس کتاب کو اپنی اُمید کے مطابق پائیں،

بغداد کی خلافت عباسیہ جب کمزور ہو چلی تھی اس وقت سے لیکر تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم شاہ اور بغداد کی تباہی تک خلافت بغداد اور اس کے ماتحت رگوں برائے نام سلطنتوں کے درمیان صلح و جنگ کے جو تعلقات رہے اور ان سے جو نتیجے پیدا ہوتے رہے، ڈاکٹر امیر جن صدیقی نے ان کو اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لئے موضوع بنایا، اور اس پر ایک محققانہ اور دھچپ مقالہ لکھ کر پیش کیا، یہی مقالہ ہے جو

اس وقت کسی قدر ترمیم و اضافہ کے بعد ترجمہ ہو کر ناظرین کے سامنے ان اوراق میں پیش ہے
 مسلمانوں میں خلافت کا جو بلند نصب العین تھا اور جس کے معنی یہ تھے کہ کل دنیا
 اسلام ایک علم کے سایہ کے نیچے ہو، وہ پوری طرح امویہ دور کے بعد گو عباسیوں کے
 زمانہ میں قائم نہیں رہا تھا کیونکہ اندلس کا ملک عبدالرحمن اموی کی ہمتِ مردانہ کے
 بدولت مستقل وجود حاصل کر چکا تھا جس کو بغداد کے مرکز سے کوئی تعلق نہ تھا، پھر بھی متعظم
 عباسی کے عہد تک جب بغداد کی خلافت کا پنجہ مضبوط تھا تمام امراء اور وایانِ ملک جو
 اپنی اپنی جگہ پر کافی طاقتور تھے، خلیفہ کو اپنے سے زیادہ طاقتور پا کر انکی اطاعت پر مجبور
 متعظم کے بعد پراگندگی شروع ہو گئی، اور دورِ دست علاقے خود مختاری کا خواب
 دیکھنے لگے، ان میں سے سب سے پہلی خود مختار ریاست تو وہی ہے جس کو خود خلیفہ مامون
 نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یعنی طاسریہ، طاسریہ لوین سے باغی ہو کر صفاریہ پیدا ہوئے
 صفاریوں کی حکومت کو ختم زدن میں ختم ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تاریخ بھی
 تک لکھی ہی نہیں گئی ہے، جتنے جتنے فقرے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں بکھرے ہیں، ان ہی
 کو جوڑ کر ان کی تاریخ کا کلبہ تیار کیا جاتا ہے، ان کو غلطی سے عجی سمجھا جاتا ہے اور اسلام
 میں "عجیت" کی نشاۃ ثانیہ ان سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ صفاری خا
 عرب تھے اور خارجی اصول پر اٹھے تھے، اور اسی لئے وہ خلافت عباسیہ کا دباؤ نہیں
 مانتے تھے بہر حال میں نے ایک اشارہ کیا ہے، اب تاریخ کا کوئی آئندہ طالب العلم اس کو
 اپنی تحقیق کا موضوع بنا کر دیکھے کہ یہ بات کہاں تک لگتی ہوئی ہے،

طاہر یون اور صفاریون کے بعد ان کی جگہ سامانیوں نے لی، سامانی خواہ نسل کے عجیبی اور ایرانی ہوں، مگر مذہب کے پکے سنی تھے، ان کے بدولت فارسی زبان زندہ اور اسلامی علوم سے مالا مال ہونی شروع ہوئی، چنانچہ فارسی میں طبری کی اسلامی تاریخ ان ہی کے زمانہ میں ترجمہ ہوئی، ان کی تفسیر کا ترجمہ ہوا، قرآن پاک کا ترجمہ ہوا، اور تفسیر تاج القرآن بلسان الاعاجم لکھی گئی، دوسری طرف قدیم ایرانی تاریخ کا وہ ہیولی تیار ہوا جس نے آگے چل کر فردوسی کے شاہنامہ کا قالب اختیار کیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی قومیت اور اپنی اسلامیت کے درمیان مضبوط رشتہ قائم کر رہے تھے، اور شاید یہی ان کا ہول سلطنت تھا،

سامانیوں کے بالمقابل عراق عرب و عجم میں آل بویہ پیدا ہوئے، جو دیلمیوں کے نام سے بھی موسوم ہیں اور کبھی عربی جمع کی صورت میں دیالمہ بھی کہلاتے ہیں، یہ نسل عجیبی، مذہباً شیعی، مگر اس کے باوجود سیاسی طور سے خلافت عباسیہ کے ماتحت تھے، اسلام میں باطلانہ وغیرہ بعض آزاد فرقے ان ہی کے دامن دولت میں پلے اور جوان ہوئے، دوسری طرف مامون کے بعد مسلمانوں میں فلسفہ و حکمت کی ترقی ان ہی کے عہد سلطنت میں ہوئی،

سامانیوں کے زیر اثر غزنوی پیدا ہوئے، اور آخر ایک طرف غزنویوں کے زور و قوت اور دوسری طرف دیلمیوں کے دباؤ سے سامانی مٹ گئے، غزنویہ نے وہ زور پایا کہ دہلی بھی ان کے آگے جھک گئے، غزنویہ کے اسی زور کے زمانہ میں نیشاپور کے مطلع و مہر بلوچی

ترکوں کا آفتاب سوع ہوا انھوں نے دہلیوں کا خاتمہ کر دیا، غزنویوں کو گھیر لیا، اور تیسری طرف
 چینی ترکستان کے خانوں کو جو آل افراسیاب کہلاتے تھے، پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا،
 چند روز کے بعد سوجو قیوں کے ٹکڑے ہو گئے، اور ان ہی میں سے خوارزم کے بادشاہ
 خوارزم شاہ پیدا ہوئے، جو سوجو قیوں کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ چھٹی صدی ہجری کا زمانہ تھا
 انھیں خوارزم شاہیوں کے اور بغداد کی رہی سہی خلافت کے درمیان کشاکش پیدا ہوئی
 اور دونوں نے وسط ایشیا کی ایک تانہ دم قوم تاتاریوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا
 اور نتیجہ میں دونوں کی تباہی ہوئی، اور ان دونوں کی تباہی سے ہندوستان اور شام کے
 درمیان کی ساری دنیا سے اسلام غرقِ خون ہو کر خاک کا ڈھیر بن گئی،

ہمارے لائق مصنف نے ان ہی واقعات کو جو خلافت اور سلطنت کے سیاسی
 اور مذہبی تعلقات و روابط کے نتیجے تھے، بڑی تلاش اور دہشتی سے مرتب کیا ہے، گوئی
 بڑی نہیں مگر اس کی قدر و قیمت بڑی ہے، اور یہ کہنا چاہئے کہ اسلام کی ایشیائی سلطنتوں
 کی پوری تاریخ اس میں سما گئی ہے،

اصل کتاب انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی، بڑیوں ہی کے ایک لائق مترجم جناب سبطین
 صاحب نے اس کا ایسا سلیس ترجمہ کیا ہے کہ ترجمہ ترجمہ نہیں بلکہ اصل تصنیف معلوم ہوتا ہے،

سید سلیمان ندوی

۹ رمضان المبارک ۱۳۵۵ھ
 ۱۹۳۹ء

دارالمصنفین، عظیم گڑھ

کتاب کا خلاصہ

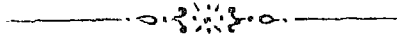
اس مقالہ کا آغاز تیسری صدی ہجری (مطابق نویں صدی عیسوی) کے وسط میں بغداد کے سیاسی حالات کے مختصر تبصرہ سے ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ خلافت کا نظریہ اس زمانہ کے عمل کے کس قدر مطابق تھا، صفاریوں نے پایہ تخت خلافت سے مراعات حاصل کر کے علم بغاوت بلند کیا، اور ان کی بغاوت سے مذہبی اور دنیوی حکومتوں میں علیحدگی ہوئی گئی، صفاریوں کے بعد سامانیوں کا عروج ہوا، انھوں نے بعض سیاسی اسباب کی بنا پر آل بویہ کے مقرر کئے ہوئے خلفاء کے بجائے معزول شدہ خلفاء کی حکومت کو تسلیم کیا، سامانیوں کی جگہ جب محمود غزنوی کا اقتدار قائم ہوا، تو سلطنت کی تشکیل میں ایک اہم باب کا اضافہ ہوا، اس سلسلہ میں حاکم اعلیٰ کی نوعیت اور قانونی پابندیوں پر بحث کی گئی، آگے چل کر یہ دکھایا گیا ہے کہ خلیفہ کے حکم سے سچو قیوں نے دنیوی حکومت حاصل کر کے ایک عام سنی سلطنت کی بنیاد کس طرح ڈالی، اور بغداد کی دو علی حکومت سے کیا کیا مشکلات پیدا ہوتی گئیں، اسی زمانہ میں نظام الملک اور امام غزالی کی تصانیف کے ذریعہ سے ایک نیا سیاسی نظریہ پھیلا، جانشینی کی جنگ کے سلسلہ میں خلفاء بغداد اور اس کے اطراف میں اپنی سیاسی آزادی کے دعویدار ہوئے، لیکن اس سے خلافت اور سلطنت کے درمیان

ب

مستقل اختلاف پیدا ہو گیا، چنانچہ سچو قیون کو سیاسی ترکہ میں دعویٰ اور جواب دعویٰ کا
جھگڑا ملا،

آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خوارزم شاہی خاندان کے زمانہ میں سلطنت نے نہ صرف ایک نکل
خود ساختہ ادارہ کی حیثیت اختیار کر لی، بلکہ خلافت سے آزاد ہو کر اس پر اپنا اقتدار قائم کرنے
کی کوشش کی، لیکن جب ہنگول کی یورش نے خوارزم شاہی قوت کا قطع قبح کر دیا تو سلطنت
اور خلافت کا جھگڑا گوارضی طور پر ختم ہو گیا، اور بظاہر خلافت غالب رہی، لیکن اس کا یہ
غالبہ محض دھوکا تھا، جو ۶۵۶ھ (۱۲۵۸ء) میں خلافت کے خاتمہ سے خود بخود چٹا رہا،

مؤلف
امیر حسن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلا باب

خلافت عباسیہ کا نقشہ تیسری صدی میں

اس امر کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے کہ آل بویہ کی حکومت قائم ہونے تک خلافت اور ایرانی ریاستوں کے مابین کیا تعلقات رہے، ضروری ہے کہ بغداد کی اس سیاسی حالت کا خاکہ پیش کر دیا جائے جس نے خلافت کے منصب کو اپنے بلند مقام سے نیچے اتار کر محض رسمی ادارہ بنا دیا تھا،

جو عہد ہمارے زیر نظر ہے اس کی ابتدا متوکل کے دور (۲۳۲ھ تا ۲۴۶ھ) سے
 لغایت (۲۸۶ھ) سے ہوتی ہے، اس دور میں دو خصوصیات نمایان نظر آتی ہیں،
 ۱۔ معتزلہ عقائد کے خلاف ایک ردِ عمل شروع ہوتا ہے، اور ہمدردیسیات
 تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں،

۲۔ ترکون کا اقتدار بڑھتا ہے اور اس کے باعث خلیفہ کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔

خليفة متوکل پہنچتی تھا، اس کے دور میں شرعی سختی کی طرف جو بازگشت ہوئی وہ ان
مقتزلہ عقائد کے خلاف ایک ردِ عمل تھا، جنکو مامون سے لے کر واثق تک عباسی خلفاء
بزرور پھیلاتے رہے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح مامون، معتزم اور واثق کے ہاتھوں غلن
قرآن کے مسئلہ کے سبب اہل سنت کو تکلیفین پہنچی تھیں اب متوکل کے ہاتھ سے
اہل سنت کے مخالف فرقے تشدد کا شکار ہونے لگے، وقت اور حالات بھی اس دائرہ
کے لئے سازگار تھے، ترکی سرداروں کا عروج تھا، اور ان کی تنگ خیالی اسی طرزِ عمل کو
پسند کرتی تھی، عوام کا سلوک بھی ان لوگوں کے ساتھ سخت ہوتا تھا، جن کے عقائد میں
آزادی کی طرف میلان نظر آتا تھا، آخر کار انہیں اور عقوبت کی وہ پالیسی جو خصوصیت
کے ساتھ اہل تشیع کے خلاف جاری تھی، یہود اور نصاریٰ کے خلاف بھی اُزار وہ قوانین
کی شکل میں نمودار ہوئی، متوکل کو شیعی فرقہ سے اس درجہ نفرت ہو گئی تھی کہ ۳۲۵ھ
میں اس نے اس مقبرہ اور اس کی تمام طہہ عمارتیں شہید کر دینے کا حکم صادر کر دیا، جو سبط رسول
حسین بن علیؑ کی طرف منسوب تھا، ایک بار ایک شیعی کو حضرت ابو بکرؓ، عائشہؓ اور حفصہؓ
(رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو سب و شتم کرنے پر درے مار کر ہلاک کر دینے کا حکم ہوا، اس حکم کی تعمیل
منظر عام پر کی گئی، اور مضروب کی نقش بغیر نماز جنازہ کے جسدِ میں پھینک دی گئی،

۱۵۱۰ھ ابن اثیر جلد ہفتم صفحہ ۹۸، مشہور مولخ طبری جس نے ۳۲۵ھ م ۹۲۲ھ میں
وفات پائی رات کے وقت اپنے مکان کے اندر دفن کیا گیا، کیونکہ عوام ان اس جرم کے اُسگئے، اور دن میں
دفن کرنے کی اجازت اس بنا پر نہ دی کہ وہ رافضی ہی نہیں بلکہ مرتد تھا، ۳۲۵ھ طبری، جلد سوم صفحہ ۱۳۸،
۱۱۲۰ھ ابن اثیر جلد ہفتم صفحہ ۳۶، ۳۵ھ طبری جلد سوم صفحہ ۱۲۲،

خلیفہ امون اور اسکے جانشینوں کے عہد میں اہل سنت ایذا اٹھا چکے تھے اب انہیں اقتدار حاصل تھا، اور انتقام لینا چاہتے تھے، انہوں نے ایک اصلاحی جماعت قائم کی اور لگی کوچون میں گشت کرنے لگے، گھر گھر پہنچتے لوگوں کا مذہب تحقیق کرتے اور جس کے عقائد منحرف پاتے فوراً سزا دیتے، یہ داروگیر صرف شیعہ حضرات تک ہی نہ تھے، بلکہ اس کے پنجے سے اور مسلم فرقے بھی جو فروعی اختلاف رکھتے تھے محفوظ نہ رہے، گبن کے بقول ان مصلحین نے خانگی زندگی کا عیش اور آرام تاراج کر ڈالا تھا، وہ نہ امیر دیکھتے تھے نہ غریب، مکانوں میں گھس کر شرابین لٹھا دیتے تھے، چنگ اور باب توڑ ڈالتے تھے، مہینوں کو مارتے تھے اور ہر خوشرو طفل کے ہم صحبتوں کو رسوا کن شکوک سے ذلیل کرتے تھے، خلیفہ رضی کے عہد تک (۲۲۴ھ - ۳۲۹ھ) یہ داروگیر یونہی جاری رہی آخر رضی نے معاصی سے زیادہ اصلاح کو مذموم سمجھ کر حبشیوں کے خلاف ایک فرمان جاری کیا،

اس بے رحم ایذا کو شئی نے اہل تشیع کی اس نفرت کو تازہ کر دیا جو ان کے قلوب میں عباسی حکومت کی طرف سے پوشیدہ تھی، قدرتی طور پر اختلافات اور پڑھے، ای، جی براؤ کہتا ہے کہ اس کی بدولت بعض نام نہاد مذہبی فیلسوفی فرقے بجائے معروم ہونے کے اور تقویت پا گئے، اول الذکر قسم میں خصوصیت کے ساتھ قرمطی یا اسماعیلی مذہب نے اشد

۱۵ یوی، اخبار بغداد، صفحہ ۱۴۹، بعض مرتبہ شافعی لوگوں کو ڈنڈوں سے اتنا مارا گیا کہ دم بہ لب ہو گئے۔
۲ گبن، سلطنت، و ما کا عروج و زوال، جلد ششم باب ۵ صفحہ ۶۲ واقعات منقول از ابن اثیر جلد ششم صفحات ۲۲۹ و ۲۳۰،
۳ یوی، اخبار بغداد، صفحات ۱۳۹-۱۵۰

حاصل کی جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کی ایک رقیب سلطنت شمالی افریقہ اور مصر
بین دولتِ فاطمیہ کے نام سے قائم ہو گئی، اسی طرح فلسفیانہ اختلاف کی شدت اس
جماعت کی بانی ہوئی جو اخوان الصفا کے نام سے مشہور ہے۔

زنگی بناوت نے جو زیدی تحریک کا نتیجہ تھی، ثابت کر دیا کہ شیعیانِ علی کو علمِ بناوت
بلند کرنے پر آمادہ کر دینا کس قدر آسان ہے، اور اس قسم کی کوشش کے لئے جنوبی عراق کے
مقامی حالات کس درجہ موافق ثابت ہوئے گئے، ابھی تک عباسیوں کو اس سے زیادہ
خطرناک بناوت کا سامنا نہ ہوا تھا، تقریباً چودہ سال تک (۲۵۶ھ - ۲۷۲ھ)
۳۷۹ھ - ۳۸۳ھ) خلفاء کو اس شورش نے خوف اور تشویش میں مبتلا رکھا، اور یہ وہ
زمانہ تھا کہ فارس کے صوبے سرکش ہو رہے تھے، قطعی ممکن تھا کہ موق اور اس کے بیٹے
ابو العباس کا قوی ہاتھ سرکش صفاریوں کو فنا کر دیتا، اور خلافت کا کھویا ہوا شکوہ و جلال
پھر قائم ہو جاتا، لیکن زنگیوں کی طویل اور سخت جان بناوت نے صفاریوں کے خلاف
کامیاب نہ ہونے دیا،

یہ فتنہ جاری تھا کہ ۳۶۶ھ - ۳۷۲ھ میں ایک اعلیٰ عبداللہ بن میمون القدراس نے ایک
نئی شیعہ تحریک شروع کر دی، اس کے اغراض و مقاصد زیادہ خطرناک اور اس کے غوا
عباسی خلافت کے لئے کمین زیادہ ہلک ثابت ہوئے، ۳۶۹ھ - ۳۷۶ھ میں عبداللہ کے

۱۔ براؤن، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول صفحہ ۳۳۹ ۲۔ طبری جلد سوم صفحہ ۱۱۷۴ ۳۔ ابن اثیر جلد ہفتم
صفحہ ۱۳۹، ۴۔ براؤن، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول صفحہ ۳۹۴، متقول از فرستہ صفحہ ۸۷-۸۶

پرتے سید بن حسین کو شمالی افریقہ سے حسبِ مراد کچھ اطلاعات پہنچیں، چنانچہ سعید افریقیہ پہنچا اور بنو اُغلب کی حکومت برباد کر کے فاطمی خلافت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔^{۱۸۶} بنو اُغلب نے اس کی جماعت نے اخیسید یون سے مصر بھی لے لیا، اس صورت سے شیعہ تحریک کو عباسی خلافت کو فنا نہ کر سکی مگر ایک حریف خلافت قائم کر دینے میں کامیاب ہو گئی، مقابلہ میں ایک دوسری خلافت کا وجود میں آ جانا جس کے حدود میں مقامات مقدسہ بھی داخل تھے عباسی اقتدار کے لئے ضرب کاری تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ تنہا عباسیوں کو مذہبی قیادت کا جو اجارہ حاصل تھا جاتا رہا،

اس تحریک نے اسی پر قیامت نہ کی، خود عباسی قلمرو میں اس کے سپہانہ اثرات کام کرتے رہے، ایک شخص ہمدانی بن اشعث نے پھر اسماعیلی عقائد کی تبلیغ شروع کی، ہمدانی کو اہل نہ قرمط کے لقب سے موسوم کیا جاتا تھا، اور اسی لقب سے لفظ قرمطی ماخوذ ہے، قرمطیوں نے الاحساء میں عباسی خلافت سے آزاد ایک ریاست قائم کر لی، اور ان کے مبلغین نے خراسان، شام اور یمن میں شورش انگیزی کے مستقل مرکز بنائے، قرمطی ایک سیاسی داعیوں تھے جو عباسی ممالک پر ہاتھ صاف کرتے، اور حاجیوں کے قافلے لوٹنے کیلئے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، کشتی کے ہمدین (۲۸۹-۲۹۵ء، ۹۰۲-۹۰۴ء) کہے گئے والے حجاج کو متعدد مرتبہ انھوں نے پریشان کیا اور تاخت و تاراج کا یہ سلسلہ کبھی

۱۸۶۔ براؤن تاریخ ادبیات ایران جلد اول صفحہ ۳۹۴، منقول از فرست صفحہ ۱۸۷-۱۸۶۔
۱۸۷۔ اسینیان ہضون بر عنوان قرمطی، انسائیکلو پیڈیا آفت اسلام،

خلیفہ گری کا منصب حاصل کر دیا، ہر نئی تخت نشینی پر ان کے اختیارات میں اضافہ ہوتا رہا، معصوم نے جس فتنہ کا بیج بویا تھا اس کے تلخ ثمر متوکل کو چکھنا پڑے، مذہبی دار و گیر شروع کر کے متوکل نے رعایا کے اکثر طبقوں کو منحرف کر دیا تھا، اس کی سختی نے خود اس کے بیٹے کو ترکی غداروں کا شریکِ راز بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۶۴ھ میں متوکل کو جان دینا پڑی، یہ سچ ہے کہ پدرکش و زند سازش کے ثمرات سے متمتع ہونے کے لئے عرصہ تک زندہ نہ رہا، مگر اس فعل کے نتائج اس کے بعد آنے والوں کے لئے خطرناک ثابت ہوئے، یہ پہلا موقع تھا کہ ترکوں نے خلیفہ کی ذات پر ہاتھ ڈالا تھا، چنانچہ اس نظیر نے بہت سی ناروا کارروائیوں کا دروازہ کھول دیا، کسی کے سر پر تاج رکھا گیا، تو کسی کو معزول کیا گیا، بہت سی انہیں بھارت سے محروم ہوئیں، تو بہت سے خون ناحق بہائے گئے، خلیفہ کی ذات کو جس احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اس کے حق میں یہ مثالِ قہر قاتل ثابت ہوئی، اب خلیفہ کے سامنے انتہائی ذلت کا سلوک ہونے لگا، انفرماری کے مصنف نے ایک روایت نقل کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکوں کو اس وقت خلفاء پر واقعی کتنا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے جب مختار خلیفہ ہوا تو اہل دربار نے جمع ہو کر کسی بخومی کو بلایا اور دریافت کیا کہ خلیفہ کتناک زندہ اور مسند خلافت پر متمکن رہے گا، جمعین کوئی زندہ دل بھی موجود تھا، اس نے کہا میں اس کا جواب منجم سے بہتر دے سکتا ہوں، چنانچہ اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے جواب

۳۰ مئی ۱۴۵۹ء - ۱۴۶۰ء تک مکرطو طرح کے خلفاء کی نصیحتوں کے ساتھ منصبِ خلافت کو شریک نہ کرنا چاہئے،
تو ترکوں نے متعجب کہ ساتھ یہ سلوک کیا کہ پاتوں پر کراسکو گھسیٹ لائے، اور قیصر اتار کر دھوپ میں کھڑا کر دیا، زمین تپ رہی تھی، خلیفہ کو بھی ایک پاتوں اٹھائیتا تھا، کبھی و سر اور ترک طلائیے مارنے لگے، آخر اس کو قتل کر دیا گیا، ملاحظہ ہو طبری ۳۰۱/۱۴۵۹

دیا کہ جب تک ترک چاہیں گے۔ اس فقرے پر حاضرین کو منہ ہی اگلی،
 دارالخلافہ پھر بغداد کو منتقل ہوا، موافق اور اس کے بیٹے خلیفہ متعصب کی قومی شخصیت نے
 پھر برابرے چننے خلافت کے ناتوان جمہورین جان ڈال دی، مگر بائینہ ترکوں کی قوت فنا
 نہ ہو سکی، یہ صحیح ہے کہ ان کا اقتدار بہت کم ہو گیا، مگر باوجود اس کے اس عہد کے اکثر سربراہ
 وزراء ان کی اعانت کے محتاج رہے، وزارت کا منصب ایک آنی جانی چیز سمجھا جاتا
 تھا، چنانچہ ہر وزیر نے حکومت کے فائدے سے زیادہ ذاتی منفعت پر نظر رکھی، اس کلیہ
 سے اگر کوئی مستثنیٰ رہا تو ایک علی بن عیسیٰ جو اس لحاظ سے عنت و احترام کا مستحق ہی، اس
 زمانہ میں عمال حکومت کا مقصد اولین جمع زدہ ہوتا تھا، رشوت ستانی کے الزام، معزولی
 اور جائداد کی ضبطی آئے دن کے معمول تھے، یہاں تک کہ یہ بد حکومت کی آمدنی کا ذریعہ
 بن گئی تھی، اور اس کا انتظام کرنے کے لئے ایک جدا محکمہ وجود میں آیا تھا،
 ابن الفرات جو اس عہد کے سرآمد وزرائین شمار ہوتا تھا، کہا کرتا تھا کہ "خلیفہ کے کاروبار
 کو متحرک رکھنا چاہئے وہ حرکت غلط سمت ہی میں کیوں نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ صحیح
 مقام پر قائم اور ساکن رکھے جائیں" اس قول سے سلطنت کے اکابر و اعیان کی سیرت کا
 کافی اندازہ ہو سکتا ہے، مختصر یہ ہے کہ اگر کان سلطنت کی ساری جماعت اس قدر دیانت
 سے خالی ہو گئی تھی کہ ایماندار آدمی کو سرکاری ملازمت کرنی محال تھی، باوجود اس کے کہ علی بن

لے انقری لابن الطقطقی ص ۳۳۳، تلخ تارخ تمدن زیدان ترجمہ مارکو لیتیم صفحہ ۲۳۳، منقول از کتاب لوزرا
 ہلال الصبا صفحہ ۳۰۶، ایضاً صفحہ ۲۳۲، منقول از کتاب لوزرا ہلال الصبا صفحہ ۱۱۹،

جیسی بد شخصیت سلطنت کے لئے ناگزیر تھی، لیکن خلیفہ مقتدر نے ناجائز اثرات قبول کئے اور علی کو مستعد مرتبہ معزول کر کر دیا،

مقتدر ۳۲۲ھ میں قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد عباسیہ کے زوال کا آخری دور شروع ہو گیا، ترکی فریق پھر غالب ہوا، اور ۳۴۱ھ میں متوکل کے خون کے بعد جو تماشہ نظر آیا تھا وہی منظر پھر سامنے آنے لگا، حالات کی یہ صورت دیکھ کر بہت سے حکمران امیرون نے چاہا کہ بعد اذ کو زیر اثر لیں، اور خلیفہ کو تپلی کی طرح ہاتھ میں رکھ کر سلطنت پر حکمرانی کریں، چنانچہ دربار بغداد پر اقتدار حاصل کرنے کی خاطر رقیبانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں، ان حریفوں میں سے اکثر امیر الامراء کے منصب پر فائز رہے، جو مخصوص طور پر ان ہی کے لئے وضع کیا گیا تھا، اور ان کے اکثر اختیارات امیر الامراء کو تفویض ہو جانے کے بعد وزارت کی وہ اہمیت اور نشان رخصت ہو گئی، اب وزیر کے اختیارات سماعت صرف ان لوگوں کے قصیدوں تک محدود تھے، جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، جن معاملات میں حکام یا سپاہی فریق ہوتے تھے، ان کا فیصلہ خلیفہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وزیر نہ کر سکتا تھا، بلکہ اب ایسے مقتدر تھے، ان کو امیر کا معتمد سمجھا جاتا تھا، ان بوالہوس امراء نے خلیفہ کا روزیہ مقرر کر دیا تھا، اور تمام محل خود صرف کرتے تھے، اس کے ماسوا ایک نئی رسم یہ شروع ہوئی کہ جمعہ کے خطبے اور کھول میں خلفاء کی

لئے مسکویہ، ۱۰ صفحہ ۴۱، ترجمہ ایکلیس باب چہارم صفحہ ۴۵، ایک مرتبہ علی کی معزولی اس جرم میں واقع ہوئی کہ وہ برخاست شدہ عہداروں سے حسب دستور جبرائے وصول نہ کر سکا تھا، ملاحظہ ہو بوہودین کی تصنیف علی بن علی صفحہ ۴۴، بحوالہ کتاب وزراء، ہلال الصفا، صفحہ ۷۹، علی نے اس مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ میں ان عہداروں پر اعتراض کرتا تھا، اب ظلم نہیں کر سکتا، ملاحظہ ہو مسکویہ باب اول قتل ایکلیس ترجمہ جلد چہارم صفحہ ۳۹۶، علی بن علی صفحہ بوہودین بحوالہ ہلال الصفا، صفحہ ۳۱، مسکویہ جلد ۱ ص ۳۵۲، ایکلیس کا ترجمہ جلد ۱ ص ۳۹۶،

ان کے نام بھی آنے لگے:

خلیفہ کے اختیارات کچھ نہ رہے تھے، پھر بھی دیندار مسلمان اس کا ادب کرتے تھے، اور ان کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اب بھی اس کے احکام کی علانیہ خلاف ورزی خطرے سے خالی نہ تھی، کیونکہ حکم دہلی کرنے والا عوام کی ہمدردی سے محروم ہو جاتا، اس سبب سے حصول اختیار کے لئے ضروری تھا کہ حقیقی حکمرانی کو بطور اتن ناپیشی محکومی کا رنگ دیا جائے، خلفاء، سلطنت کے نظم و نسق کے ذمہ دار ضرور تھے، مگر یہ واقعہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا، احکام اُنہی کے قلم سے جاری ہوتے تھے، مگر جنبش قلم با اثر امراء کے اشاروں کی تابع تھی،

فقہائے اسلام نے خلافت کی جو شرعی حیثیت قائم کی ہے اس کو دیکھئے اور اس وقت عملاً اس منصب کی جو حیثیت رہ گئی تھی اس کو دیکھئے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس بے قاعدہ صورت حال میں جو دار الخلافہ اسلامی میں اس وقت موجود تھی خلیفہ کا وجود ایک کھلونے سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا تحقیق کی راہ میں منجملہ اور دشواریوں کے ایک وقت یہ حال ہے کہ علی بن محمد المادردی (۶۹۱ھ - ۷۸۱ھ) سے پہلے منصب خلافت کی تشریح کسی نے نہیں کی، اور اگر کی تو اب موجود نہیں ہے، ماموردی کی تصنیف احکام السلطانیہ پانچویں صدی کے ثلث اول میں وجود میں آئی، اگرچہ اس کتاب کی تصنیف

ابو ابن اثیر علیہ صفحہ ۷۴۱، حکم ہوا کہ ہر مسجد میں ابن رائق کا نام پڑھا جائے، بحکم اور تو زون و دونوں کے نام بغداد دارالفر کے سکون پر رہنے میں علامہ مولین پول کی تصنیف اسلامی حکمرانوں کے سیکے ۱۹ وغیرہ جات ۲۵۶،

ایسے دور میں ہوئی جب کہ خلیفہ اختیارات سے محروم ہو چکا تھا لیکن اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک اصولی مسائل کا تعلق ہے، منصب خلافت کے متعلق ماوردی کی تشریحات اور سابق سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ آل بویہ کے عہد سے پہلے منصب خلافت کے متعلق کسی مبصر مصنف کا بیان موجود نہیں، اور چونکہ ماوردی نے اپنے براہین اور نتائج کی بنیاد گذشتہ روایات اور سابق فقہاء کی آراء پر قائم کی ہے، لہذا یہ سمجھنا بیجا نہ ہوگا کہ ماوردی کا نظریہ خلافت (وہ خصوصی پہلو جنہیں دستور وقت کا اثر جھلکتا ہے نظر انداز کر دینے کے بعد) دراصل ان فقہاء کا نظریہ ہے جو آل بویہ سے پہلے گزر چکے تھے،

ماوردی کے بقول انھرام امور دنیوی اور بقائے دین کے لئے ایک قائد کی ضرورت ہے اور رسول کے بعد ایسا قائد پیدا کرنے کے لئے خلافت کا منصب ضروری ہے اس کے نزدیک قوم پر فرض ہے کہ یہ اتفاق رائے امام مقرر کرے، اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس دور میں خلفاء کے انتخاب میں بحیثیت مجموعی قوم کو سر مو بھی دخل نہ رہا تھا، لیکن رسم قائم رکھنے کی خاطر براہے گفتن عامۃ الناس سے بیعت پھر بھی لی جاتی تھی، بجائے اس کے کہ اہل ملت کے اتفاق رائے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا، قوم کا دخل صرف اس قدر رہ گیا تھا کہ طوعاً یا کرہاً منتخب شدہ خلیفہ کی اطاعت کا حلف لے لے یہ رسم غائبی تھی لیکن انتخاب کی تکمیل کے لئے ضروری تصور ہوتی تھی، قضاۃ اور دیگر عمائد کے حلف کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، مگر یہ لوگ حلف لینے میں کافی احتیاط کرتے تھے اور احکام شریعت سے سر مو بجا

لے اس نظریہ کی تفصیل تشریح ہمارے موضوع کے حدود سے باہر ہے،

کرنا نہ چاہتے تھے۔

مصنف مذکور کہتا ہے کہ انتخاب کے وقت ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنکو انتخابِ امام کا حق حاصل ہے اور دوسری جماعت ان شخصوں کی ہوتی ہے جو انتخاب کے امیدوار ہوتے ہیں انتخاب کرنے والوں میں ذیل کی تین صفیں ہونی چاہئیں، (۱) دیانت ہر معنی اور ہر اعتبار سے، (۲) امام کے ضروری اوصاف سمجھنے کی استعداد، (۳) قوت فیصلہ اور اصابت رائے تاکہ وہ منصبِ امامت کے لئے مناسب ترین فرد کو منتخب کر سکیں فی الحقیقت انتخاب کرنے والے ترکِ سرور اور وزیر ہوتے تھے، ان میں سے پُریمی تعداد خود غرض بے اصول اور ہر اعتبار سے دیانت سے معرا ہوتی تھی، اوصاف دوم وسوم کی کمی ان میں نہ ہوتی تھی لیکن شرطِ اول مفقود ہونے کے سبب بقیہ دو کا جائز استعمال بھی نہ کر سکتے تھے انتخابِ خلیفہ کے مسئلہ میں وہ اپنی خواہشات پر نظر رکھتے نہ کہ خلیفہ کے اوصاف پر،

منصبِ خلافت کی اہلیت ماہِ رومی کے نزدیک ذیل کی شرائط پر منحصر ہے، (۱) ہر اعتبار سے متدین ہو، (۲) فقہ سے واقف ہو تاکہ پیچیدہ معاملات میں شرعی مسائل سمجھ سکے، (۳) نطقِ شاعرت اور بصارتِ صحیح رکھتا ہو، (۴) تندرست ہو، (۵) وہ ذکاوت اور دانائی رکھتا ہو جو فرمانروائی خلق اور انصرامِ مہمتِ ملکی کا شعور پیدا کر سکے، (۶) جری اور دیر ہوتا کہ حدودِ سلطنت کا تحفظ اور اعدائے اسلام کی تحویل کر سکے، (۷) قریشی نسب ہو، چونکہ عموماً خلافت کا منصب وراثتاً منتقل ہوتا تھا، انتخاب کا میدان تنگ رہتا تھا، منتخب کرنے والوں کو دورِ خلیفہ متوفی یا معزول ہی کے بیٹوں اور بھائیوں میں سے کسی کو نامزد کرنا پڑتا تھا، اس محدود

میں بھی خلیفہ کے ضروری اوصاف پر نظر نہ کی جاتی تھی، جو از اور باضابطگی کا رنگ دینے
 کے لئے، ایک نمائشی کارروائی عمل میں لائی جاتی تھی، ایمان دربار سردارانِ عساکر اور
 پیشوایانِ مذہب کا اجتماع ہوتا تھا جس کا مقصد مذکورہ بالا شرائط پر غور کرنا ہوتا تھا، مگر ان
 اجتماع سے قبل ہی ذی اثر حضرات فیصلہ کر چکے تھے، شرائطِ سوم و چہارم اس تمام عہد میں
 ہمیشہ ملحوظ رکھی گئیں ان پر اعتقاد اتنا راسخ تھا کہ کسی مدعیِ خلافت کا انھوں سے محروم ہو جانا
 اس کے حقوق کا خاتمہ کرنے اور تاج و تخت سے محروم رکھنے کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا،
 ساتویں شرط اشد ضروری تھی اور اتنی ہی سختی کے ساتھ اس کی پابندی ہوتی تھی، اہلسنت کا
 اس شرط پر اتنا کاربند رہنا چند احادیث کی بنا پر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب
 کی جاتی تھیں، خاص عباسی خاندان کے حق میں چند اور احادیث وضع کر لی گئی تھیں جن سے
 ان کی حکومت کا مزید استحکام ہو گیا تھا، انہی احادیث کا اثر تھا کہ ترک سردار مختار کل ہونے
 کے باوجود بھی نسلِ عباس سے باہر کسی شخص کو منصبِ خلافت کے لئے پیش نہ کر سکے، اس
 اختصاص نے دودمانِ عباسیہ کو اہلسنت کی نگاہ میں ایک گونہ مقدس بنا دیا تھا، اور اسی
 باعث بہ استثنائے ہسپانیہ مسلمانوں کے تمام سنی ممالک میں سیاسی اتحاد کی ایک نو و قائم
 مابودمی خلافت کو ناقابلِ تقسیم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے "بیک وقت ایک زائد نام
 نہیں ہو سکتے، اہل سنت اس اصول پر سختی سے کاربند رہے جس سے خلافت کے ادارے
 کو اور بھی زیادہ تقویت پہنچی، خلافت کے نسلاً بعد نسل منتقل ہونے سے شخصی حکومت کی جو
 شکل پیدا ہو گئی تھی اس پر جو از کی مہر ثبت کرنے کے لئے مابودمی اس دستور کو جائز تصور

کرتا ہے کہ خلیفہ اپنا جانشین خود نامزد کرے،

ماوردی کے نزدیک خلیفہ کے دس فرائض ہیں، (۱) دین اسلام کے اصول بلند و بالا کرنا، (۲) نزاعات اور مقدمات فیصل کرنا، (۳) ممالک اسلامی کی حفاظت کرنا، (۴) حدود سیاست جاری کرنا، (۵) سرحدی علاقوں میں تحفظ کے لئے سامان حرب فراہم کرنا اور سپاہ رکھنا، (۶) اُن لوگوں سے جہاد کرنا جو قبول اسلام سے انکار کریں یا بحیثیت ذمی اطاعت پر رضی نہ ہوں، (۷) حسب احکام شریعت محل لگانا، (۸) بیت المال سے سالانہ وقفہ تقیم کرنا، (۹) مختلف اضلاع میں بندوبست محل اور نظم و نسق ملکی کے لئے مستعد اشخاص اور مشیر مقرر کرنا، (۱۰) کاروبار سلطنت کی نگرانی کرنا اور بحیثیت خود حالات کا معائنہ کرنا، اگر خلیفہ فرائض کو بجا لاتا تھا تو رعایا کے ذمہ دو فرض تھے، اول اطاعت اور دوم اعانت، ظاہر ہے کہ اس دور انحطاط میں کسی خلیفہ نے فقہاء کے قائم کئے ہوئے سب فرائض نہ انجام دیئے نہ دیکھتا تھا، لیکن قصور وار خلیفہ کو معزول کر سکتے کا اختیار کبھی استعمال نہ کیا گیا، سبب یہ تھا کہ اس حق سے فائدہ اٹھانے کی قوت ہی نہ تھی، دوسرے جو اہل غرض اکابر خلیفہ کو سرپرست سلطنت پر بٹھاتے تھے ان کی اعانت اور حمایت عزل کو ناممکن بنا دیتی تھی، اور وہ خاص چیزیں تھیں جو منصب خلافت سے محروم کر دیتی تھیں، ایک نسیج اخلاق اور دوسرے جہانی نقائص، اول الذکر قصور پر معزول کر دینے کا اختیار اہل غرض فریق کے لئے ایک عمدہ حربہ تھا، جب تک خلیفہ اس فریق کے مطالبات پر سر و چشم قبول کرتا رہتا تھا، اخلاق کوئی نہ پوچھتا، مگر جس آن وہ اس جماعت سے متحد نہ رہتا اخلاق کی پریشانی شروع ہو جاتی، اور اس

درخواست کی جاتی کہ تخت سے خود دست بردار ہو جائے، اس کو مجبوراً رضامند ہونا
 پڑتا تھا اور قضاۃ اس پر گواہ ہوتے تھے، اس کے بعد خلیفہ کو ایک جلسہ کے سامنے انکو
 عزل کا اعلان کرنے کے لئے حاضر کیا جاتا تھا، اگر کوئی خلیفہ فری اختیار جماعت کی تجویز سے
 انحراف کرتا تو قتل کی دھمکیاں دی جاتیں یا آنکھوں سے معذور کر دیا جاتا،
 صورت حال یہ ہو تو یہ توقع فضول ہے کہ صوبہ دار خلافت کی فرمانبرداری
 کا فرض کما حقہ ادا کرتے ہوں گے، ایران میں سب سے پہلے طاہریوں نے خود مختار ریاست
 قائم کی، دربار خلافت اور طاہریہ ریاست کے باہمی تعلقات سے اگلے باب میں بحث
 کی جائے گی،

دوسرا باب

طاہرہ اور خلافت

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس ریاست کا بانی طاہر ذوالیمینین تھا، طاہر کا سلسلہ نسب رازق سے ملتا ہے جو ابو محمد طلحہ عبداللہ انحرانی والی سیستان کے یہاں ملازم تھا، اس کا بیٹا نصیب صوبہ بیروت کے شہر بوشنگ کا حاکم اور عباسی سفیر سلیمان بن کثیر انحرانی کا منشی تھا، اس کے مرنے کے بعد بوشنگ کی حکومت اس کے بیٹے حسین کو ۱۹۹ھ ۸۱۴ء میں مل گئی اور پھر اس کے پوتے طاہر کو تفویض ہوئی، طاہر بعد کو خلیفہ مامون کی ملازمت میں آگیا یہ امر مسلمہ ہے کہ مامون کو امین کے مقابلہ میں جو فتح حاصل ہوئی وہ اسی سپہ سالار کی سعی و کوشش کا نتیجہ تھی، قدرتی طور پر مامون نے جلیل ترین عہدے طاہر اور اس کے اہل خانہ کو عنایت کئے، مامون کے تخت خلافت پر پہنچنے کے بعد (۱۹۳ھ) طاہر انحراریہ حاکم اور سواد کا محاسب مال مقرر ہوا اور بغداد کے حربی سردارون میں اس کا نام شامل کیا گیا اس کے بیٹے عبداللہ کو سلطنت کے مغربی علاقوں میں امن قائم کرنے کی خدمت سپرد ہوئی

۲۰۶ھ میں عبداللہ کو اُس صوبہ کا والی بنایا گیا جو رقبہ اور بصروہ کے درمیان واقع ہے، اسی کے ساتھ امین کے ایک رفیق نصر بن شبث کے خلافت جو سپاہ روانہ ہوئی اس کی سپہ سالاری پر بھی عبداللہ کو نامزد کیا گیا، ۲۰۹ھ میں نصر نے خود کو عبداللہ کے حوالہ کر دیا، اسی سال (۲۱۰ھ) وہ مامون کے حکم سے مصر گیا، وہاں کی شورش فتنہ کی اور اسکندریہ کو خلافت کے زیر نگیں لے آیا،

عباسی سلطنت کی فتح اور استحکام دونوں طاہر لوں کی وفاداری اور خدمت کا ثمر تھے، چنانچہ ان کو شریک سلطنت ہونے کی عزت ملی، مامون ان کی خدمات کی قدر کرتا تھا اور اُعلیٰ اعلیٰ عہدے دے کر کافی صلہ دیتا تھا لیکن یہ احتیاط بھی ملحوظ رکھتا تھا کہ وہ اپنے وطن خراسان سے دور ہی رہیں، اگرچہ اس خطہ کی پرشورش فضا مقہقہ تھی کہ فتنہ فرو کرنے کے لئے مزید توجہ سے کام لیا جائے اور طاہری سرداروں کو اس مہم پر مامور کیا جائے، لیکن اس علاقہ میں طاہر لوں کا اتنا اثر تھا کہ بیجا انتہاں ہو کر سلطنت کے لئے خطرناک بن سکتا تھا،

طاہر کے حوصلے بلند تھے، وہ بغداد رہ کر اس منصب پر قناعت کرنا نہ چاہتا تھا، اس کو خراسان کی حکومت کا شوق تھا، چنانچہ خود اس کا قول اس بیان کی تائید کرتا ہے: کسی نے طاہر کو دعا دی کہ خدا تمہیں یہ عزت مبارک کرے، خراسان میں تمہارے جتنے ہم شمشیر ہیں، ان میں کوئی بھی اس مرتبہ کو نہ پہنچا۔ یہ سکر طاہر نے جواب دیا کہ جتنے اس مسرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بوشنگ کی وہ یورھی عورتیں نظر نہیں آتیں جو چھتروں

چڑھ چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود طاہر کا بغداد سے چلا جانا خود مامون کے طرز عمل کا نتیجہ تھا۔ مشہور ہے کہ ایک روز طاہر کو دیکھ کر مامون کے دل میں این کی یا تازہ ہو گئی جس کو طاہر نے قتل کیا تھا، بھائی کی محبت میں مامون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس واقعہ نے طاہر کو مشتبہ کر دیا جب اس کو معلوم ہو گیا کہ مامون کے آنسو کیوں نکلے تھے اور مامون کے قلب میں اس کی طرف سے کیسی نفرت تھی تو وزیر کی امداد سے خود کو خراسان کی حکومت پر مامور کرالیا، یہاں اس کا اثر موجود تھا اور خاندانی تعلقات کی بنا پر امداد کی امید تھی، مامون کو طاہر پر اعتماد باقی نہ رہا تھا، اس کا ثبوت بس یہی واقعہ کافی ہے کہ پہلے طاہر کو مشرقی صوبہ پر تعینات کرنے کے لئے وہ راضی نہ ہوتا تھا، مگر وزیر کے فریب نے مامون کی رضا حاصل کر لی، پھر بھی مامون نے خراسان کی حکومت اس شرط پر عنایت کی کہ طاہر کے طرز عمل کا وزیر خود ضامن بنے، مامون کی طرف سے طاہر کے خلاف شدید عداوت کا اظہار ہوا اور یہ ظاہر یہی باعث تھا کہ ۳۶۶ھ میں طاہر نے خطبے سے مامون کا نام خارج کر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ عباسی خلافت کا اقتدار نصف النہار پر چمک رہا تھا، طاہر کی یہ دیوانہ وار بغاوت ظہور میں آتے ہی فنا ہو گئی کیونکہ اچانک قدرت کے ہاتھ یا نہر کی طاقت نے طاہر ہی کو دنیا سے اٹھالیا، کہا جاتا ہے کہ زہر دینے والی ایک کینیز تھی جو مامون نے عنایت کی تھی اور جس کو یہ ہت کر دی گئی تھی کہ طاہر کو ہلاک کر دے۔

باپ کی جگہ طلحہ کا تقرر غالباً اس مصلحت پر مبنی تھا کہ طاہر کی ناگہانی موت سے جو

پیدا ہو رہے تھے، مسدود ہو جائیں اطلیہ کے بعد اس کا بھائی عبداللہ بن طاہر حکومت پر مامور
 ہوا اس تقریر نے وراثت کا حق قائم کر دیا، اور مقامی اثر اور اقتدار اتنا بڑھا دیا کہ کسی سابق
 حاکم کو نصیب نہ ہوا تھا، یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ عبداللہ کا تقریر نو ارزش خسروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ
 خود عبداللہ کی قابلیت کا انعام تھا، علاوہ ازیں مامون اس پر پورا اعتماد کرتا تھا اور بڑے
 اعزاز کے ساتھ پیش آتا تھا، مگر عبداللہ بن طاہر کے دور میں اس خاندان کا عروج انتہا کو پہنچ
 گیا اور اس کے قدم ایسے جم گئے کہ کسی دوسری جگہ کی حکومت پر تبدیل کرنا دشوار ہو گیا
 خلیفہ معتمد کو اس سے رنج تھا، مگر معتمد کو بھی برطرف کر دینے کی جرأت نہ ہوئی، وہ عبداللہ
 کا خاتمہ کرنے کے لئے قتل کی خفیہ تدبیر کرتا رہا، اس کے برخلاف عبداللہ سے بنو عباس کو جو
 توقعات تھیں وہ پوری ہوتی رہیں اور اس نے ثابت کر دیا کہ جو اعتماد اس پر کیا جاتا تھا،
 اس کا اہل تھا، اس وقت بھی جب کہ اس کو معتمد کی سازش کا حال معلوم ہوا، اس نے وہ
 طرزِ عمل نہ اختیار کیا جو اسی قسم کے حالات میں اس کے باپ نے کیا تھا، تاہم یہ احتیاط کرنے
 کہ زیادہ مدت تک ملک سے باہر نہ رہتا تھا، وطن ہی میں وہ اپنی جان محفوظ سمجھتا تھا، اسی
 سبب عبداللہ کو باوجود اپنی دین داری کے زیارتِ کعبہ کے شرف سے محروم رہنا پڑا،
 عبداللہ بن طاہر کی موت کے بعد (۲۳۳ھ) خلیفہ واثق نے اسحق بن ابراہیم صبیحی کو خراسان
 کی حکومت تفویض کی، مگر عبداللہ اپنے نئے عہدے کا کام لینے کے لئے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ
 تقریر منسوخ ہو گیا، اور طاہر بن عبداللہ کو باپ کی جگہ مامور کیا گیا، ۲۳۴ھ میں آخری تقریر
 محمد بن طاہر کا ہوا، اور یہ تقریر ان خدماتِ جلیلہ کے صلے میں عمل میں آیا جو عبداللہ اور

اس کے اہل خاندان بجالائے تھے، اس بیان سے ظاہر ہے کہ حالات کے اقتضا نے خراسان کی حکومت طاہر کے خاندان سے باہر نہ جانے دی، یہاں تک کہ ۲۵۹ھ میں یعقوب بن یسٹ نے اس کا خاتمہ کر دیا،

طاہری حکمران سالانہ خراج کی ایک معین رقم دربار خلافت کو بھیجتے رہتے تھے، ابن خرداد بہ کے بقول ۲۱۱ھ - ۲۱۲ھ میں عبداللہ نے جو خراج پیش کیا وہ چار کروڑ اڑتالیس لاکھ چھیالیس ہزار درہم ۱۳ اس شایستہ گھوڑوں، دو ہزار بھیڑوں اور دو ہزار غلاموں پرچن کی قیمت ساٹھ لاکھ درہم قیاس کیجاتی تھی مثل تھا، ایک ہزار ایک سو تاسی پانچ اور ایک ہزار تین سو اسٹم بھی اس میں شامل تھے، قدامہ کے بقول عبداللہ نے صرف تین لاکھ اسی ہزار درہم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ملک کے محاصل کی مقدار چار لاکھ اسی ہزار درہم تھی، طبری راوی ہے کہ عبداللہ کے سال وفات ۲۳۳ھ میں تمام ممالک سے مجموعی آمدنی اسی قدر ہوئی تھی،

فی الجملہ طاہری رئیس عباسی خلافت کے غیر خواہ رہے، ۲۴۱ھ میں ترکوں نے جب متوکل کو قتل کیا اور سلطنت کو یک نخت زوال شروع ہوا اس وقت بھی طاہریوں نے خلافت کے ضعف سے کوئی قابل ذکر متع حاصل نہ کیا، ان کی اس سہل انکاری کے تین سبب ہو سکتے ہیں، اول یہ کہ طاہر کا خاندان جیسا ابھی مذکور ہوا شریک سلطنت کی حیثیت رکھتا تھا بہترین مالک ان کے زیر حکومت تھے، اور اندرونی انتظامات میں کوئی ان کا دخل نہ تھا، خاص خراسان کے علاوہ رے اور کرمان، ان کی حکومت میں شامل تھے کرمان

کے شرق میں سرحد ہند تک کل علاقہ اُن ہی کے زیر نگین تھا، اسی طرح شمال کی جانب بارہ
 خلافت کی آخری حدود تک اُن ہی کی حکومت تھی، کفار سے لڑائیاں ہوتیں تو غنیمت
 کا پانچواں حصہ ان کے لئے مقرر تھا، عراق سے نذر اور تحالف کے علاوہ ایک کروڑ تین لاکھ
 درہم انھیں ملتے تھے، ولایت خراسان کے علاوہ اسی خاندان کا ایک فرد بغدادی عساکر
 کا امیر تھا، اس منصب پر بلا شرکت غیرے قابض رہنے سے ان کا اقتدار ایک زمانہ میں
 اتنا بڑھ گیا تھا کہ ۲۵۱ھ میں جب کہ خلافت کی قسمت ترکوں کے بچے میں پہنچ گئی تھی
 اسی خاندان کی بدولت خلیفہ کا وجود محفوظ رہا، محمد بن عبداللہ بن طاہر بغدادی میں اتنا با اثر
 تھا کہ خلفاء کا عزل و نصب اس کی مرضی پر منحصر ہو گیا تھا، مستعین اور معتسر کی رقابت
 میں خلافت کی قسمت جن لوگوں نے تفصیل کی تھی، ان میں محمد بن عبداللہ بھی شریک تھا
 الغرض طاہری امیر اور ترکی سردار دونوں مصلحت خلافت سے جبین بھرنے والی جماعتیں
 دوسرے صرف عبداللہ بن طاہر کے ہمدین یہ ممکن تھا کہ خود مختاری کی کوشش
 کامیاب ہو سکتی، لیکن آثار انحطاط کے باوجود ابھی خلافت اتنی ضعیف نہ تھی کہ یہ کوشش
 بار آور ہونے کی توقع ہو سکتی، عبداللہ کافی ہوشمند تھا، اس نے خلیفہ سے رشتہ اطاعت تو
 منقطع نہ کیا مگر اپنے حدود کے اندر رہ کر بہتر سے بہتر فائدے حاصل کرتا رہا، یہ بھی ممکن ہو کہ
 عبداللہ اور اس کے بیٹے نے خروج کر کے اہل دنیا کی نگاہ میں کافر ٹھہرنا پسند نہ کیا ہو، کیونکہ
 یہ دونوں سردار سچے مسلمان تھے،

تیسرا سبب یہ تھا کہ خلافت عباسیہ کا ناگہانی انحطاط اور طاہری خاندان کا زوال

بیک وقت وقوع میں آیا، ان کا آخری سردار محمد بن طاہر جو ۲۴۶ھ میں باپ کی سند پر بیٹھا، کن اور عیش و عشرت کا دلدادہ تھا، ایسے کمزور حکمران کے زیرِ نگیں خود اسی کے صلیبے محفوظ نہ تھے، اسی عہد میں حسن بن زید (علوی) نے ۲۵۱ھ میں طبرستان پر قبضہ کر کے خلیفہ مستیعین سے عہدِ اطاعت شکست کر دیا، اور آخر ۲۵۵ھ میں خود محمد طاہری کو یعقوب نے شکست دے کر گرفتار کر لیا، ان حالات میں دربار عباسیہ سے دوستی منقطع نہ کرنا خود طاہریوں کے حق میں مفید تھا،

ابو سعید
بالعموم مرکزی حکومت کے احکام سے طاہری رئیس روگردانی نہ کرتے تھے، بلکہ حتیٰ نیک نیتی اور دیانت کے ساتھ بجا آوری کی کوشش کی جاتی تھی، ضرورت پیش آتی تھی تو دربارِ خلافت سے ان کو فوجی کمک بھی بھیج دی جاتی تھی، ۲۵۶ھ میں جب طلحہ کو حکومتِ خراسان سپرد ہوئی تو اشروسن کا سردار کاؤس جو مامون کو خراج ادا کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، باغی ہو گیا، چنانچہ احمد بن ابو خالد کو سپاہ لے کر سرکوبی کے لئے بغداد سے روانہ کیا گیا، طلحہ نے مرکزی حکومت کی اس امداد کو خوشی سے قبول کیا اور اس کی بدولت مقتصد کامیاب ہوا، بعض اوقات یہ امیر خود ہی پیش قدمی کرتے اور ایسی شور و شین فرو کر دیتے، ایک بار محمد بن القاسم خلافت کا جب مدعی ہوا تو عبداللہ بن طاہر نے اس مدعی کے خلاف کارروائی شروع کر دی، قاسم کو شکست دی اور ۲۵۹ھ میں گرفتار کر کے خلیفہ معتمد کے حوالے کر دیا، اس عہد کا سب سے زیادہ عظیم فتنہ مازیا بن قادن کی بغاوت تھی، اور خلیفہ مامون نے طبرستان، رویان اور بہاند کی حکومت اس کو مرحمت کر دی تھی، مامون کی رحلت کے

بعد از یازمین تعداد اور خروج کے آثار طاہر ہونے لگے، عبداللہ بن طاہر نے اس کے مطلق
 بے دینی اور بد اسمائی کی شکایت خلیفہ کو پہنچائی، ۲۲۴ھ میں مازیار نے طاہر یون خراج
 دینے سے انکار کیا اور علانیہ بغاوت شروع ہو گئی، خلیفہ کے سفیر نے ہمیش کی مکرنازیار نے
 ایک نہ سنی، اس آئین با یک مزدکی اور دوسرے جو سیون کو جھون نے مسلمانوں
 کے معبد سمار کر دیئے تھے، مازیار کی طرف سے بہت سے اعزاز عنایت ہوئے، مشہور
 آفتین خراسان لینا چاہتا تھا، اس نے در پردہ اپنے رفیق عبداللہ بن طاہر کے خلاف
 مازیار کی ہمت افزائی کی، مقصود یہ سنتے ہی کہ مازیار خراج وصول کر رہا ہے اور اپنے
 میں کورنش ادا کرتا ہے، عبداللہ کے نام فرمان لکھا کہ اس سے جنگ شروع کرے، اور
 عبداللہ کی کمک کے لئے بغداد سے لشکر عظیم روانہ کر دیا، خلیفہ اور عبداللہ کی متحدہ جمعیت کا
 مقابلہ مازیار کی طاقت سے باہر تھا، وہ اسیر کر لیا گیا، اور خود عبداللہ نے بغداد لاکر خلیفہ کے
 حضور میں پیش کیا، جہاں چار سو تازیانے کی سزا تجویز ہوئی، اس سزا سے مازیار جانبر نہ ہوا
 اور مرنے کے بعد اس کی نعش منظر عام پر رکھ دی گئی،

بلرستان میں شیعیان علی اور سجستان میں خارجی خلافت کے دشمن تھے، اور ان
 مذہبی جماعتوں کا فتنہ ہمیشہ طاہر یون نے دبایا، خلفائے عباسیہ کے احکام بجالانے اور
 ان کا ساتھ دینے میں طاہری اپنی اغراض پوری کرتے تھے، سنی المذہب ہونے کے
 سبب ان کے اور خلفائے مفاو مشترک تھے، چنانچہ خلیفہ کے دشمن خود ان کے دشمن تھے
 یہ کوشش کہ ان کے ملک میں کوئی نیا مذہبی گروہ پیدا نہ ہو جائے، ایک سیاسی ضرورت تھی

اسی طرح جدید ملاقون کی تیسرین خلیفہ سے زیادہ خود ان کا فائدہ تھا، اس کے علاوہ طاہرین کو دربار خلافت سے وفاداری کا صلہ کافی ملتا تھا اور خلیفہ کی نگاہ میں ہمیشہ عزیز رہتے تھے، یہ طاہرین ہی کا اثر تھا کہ یعقوب صفاری مرتد اور باغی قرار دیا گیا، اور ۲۶۳ھ میں یعقوب کی قید سے قہر بن تاجور کے آزاد ہوتے ہی، خراسان، ارے، فارس، قزوین، ازرجان کی حکومت اور بغداد کی سپہ داری اس عیش پرست حاکم کو سپرد کی گئی، آخر الذکر گندہ سے پریشیز طاہری سردار ہی امور ہوتے رہے۔

خراسان میں طاہرین کی حکومت ان ہی اصول پر قائم رہی جو ۲۶۳ھ میں طاہر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دیار ربیعہ کی حکومت سپرد ہوتے وقت تلقین کئے تھے، طاہرین کے طرز حکومت کا حال بہت کم معلوم ہے، مگر جو کچھ بھی معلوم ہو سکا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ خود تشیع مسلمان تھے اور اصول شریعت ہی کے مطابق حکومت کرتے تھے، آپاشی کے متعلق کتب اسلامیہ میں کوئی مسائل موجود نہ تھے، چنانچہ جب اس مسئلہ پر ایمان ملک کے باہم نزاع پیدا ہوئی تو عبداللہ نے فقہائے خراسان کو طلب کر کے ہدایت کی کہ بشورہ فقہائے عراق آپاشی کے متعلق مسائل وضع کریں، اسی سلسلہ میں کتباسبہ الفقہاء کی تدوین کی گئی جو امور بالا کے متعلق عرصہ تک رہبری کرتی رہی، اس سے ظاہر ہے کہ طاہری پابندی شریعت کی کوشش کرتے تھے، اور جان کھلے ہوئے مسائل نہ دیتے تھے اپنے فیصلے کو نقل نہ دیتے تھے، یعقوبی کا قول اگر صحیح ہے تو عبداللہ کے دینی انصاف اور خوش انتظامی کا یہ حال تھا کہ اس سے پہلے خراسان کو ایسا حاکم نصیب ہی نہ ہوا تھا،

امیر و غریب سے قطع نظر اس کو فلاحِ خلق کی فکر بہت دامن گیر رہتی تھی، اس کو بالخصوص مزارعین سے ہمدردی تھی، اور اس نے مفت تعلیم ہر شخص کے لئے عام کر دی تھی، وہ کہا کرتا تھا کہ علم تک ہر کس و ناکس کی رسائی ہونی چاہئے، علم خود اپنی شرافت کی پاسبانی کرے گا اور نااہل کے سینے میں نہ رہیگا، طاہر بن عبد اللہ کو بھی متقی اور فیاض حاکم کہا جاتا ہے، حاجیوں کے قافلوں کو آسائش دینا، طاہر لوگوں کا مخصوص شیوہ تھا،

مہل کلام یہ ہے کہ طاہری امر راستی اور خلافت کے زبردست حامی تھے، وہ خلیفہ کو ہر کام میں مدد دیتے تھے، انھوں نے خلافت کے دشمنوں کی سرکوبی کی اور خلفاء کی مشکلات بڑی حد تک آسان کر دیں، وہ کفار سے جہاد کرتے تھے، حجاج کے قافلوں کو آرام پہنچاتے تھے اور اپنے ممالک پر انصاف اور قابلیت کے ساتھ حکومت کرتے تھے، مامون اور اس کے جانشین ان کی نسبت بہترین رائے رکھتے تھے، اور وہ خلافت کے سب سے زیادہ سیر حاصل صوبے پر مامور رہے، خلیفہ مخالف سے قطع نظر، چومچا، ان کے اور خلیفہ کے درمیان ہوا تھا اسی کے مطابق ان کا خراج مرکزی حکومت کو ادا ہوتا رہا،

یہ وہ زمانہ تھا کہ خلافت کا دنیوی اقتدار تاراج ہو رہا تھا، اس برے وقت میں انھوں نے خلیفہ کی حمایت سے منہ نہ موڑا، اور ثابت کر دیا کہ جو توقعات ان سے وابستہ تھیں اور جو اعتماد ان پر کیا گیا تھا، اس کے اہل تھے، یہ سچ ہے کہ واقعات نے انہیں خراسان کی ولایت پر نسلا بعد نسل قائم کر دیا تھا، اور وہ ان سے ان کو تبدیل کرنا ناممکن

تھا، پھر بھی انہیں خلافت کی اطاعت سے آزاد یا نیم آزاد نہیں کہا جاسکتا، جیسا کہ تاریخ
اسلام کے بعض مصنفین نے ثابت کرنا چاہا ہے۔ ایران میں خلافت سے سب سے پہلے
جو منقرض ہوئے وہ صفاریہ تھے، اور اب خلفار اور صفاریہ کے باہمی تعلقات پر
ایک نظر ڈالنا چاہئے،

تیسرا باب

خلافت اور صفات

طاہری خاندان کا آخری فرمانروا محمد بن طاہر (۲۲۸ھ - ۲۵۹ھ) خراسان کے علاوہ سجستان کا بھی حاکم تھا، اس نوجوان شاہزادے کو مہات ملی سے زیادہ اپنی تفریحات میں مصروفیت بہتی تھی، ترکون کے ظلم اور اختلافات نے بغداد کی مرکزی حکومت کو مغلوب کر رکھا تھا، خلافت کا سیاسی اثر نہ دارالسلطنت میں باقی تھا نہ ایرانی صوبوں میں، چنانچہ خارجیوں نے دست درازیاں پھر شروع کر دیں، اور محمد بن طاہر سے پہلے طاہریوں کے عہد میں مخلوق کو جو امن اور سکون میسر تھا برباد ہو گیا، تفصیل کے لئے تو نہیں معلوم کہ سجستان میں صورت حال کیا تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ خارجیوں کی غارتگری سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لئے رضا کاروں کی ایک جماعت قائم ہوئی تھی جو خود کو مطوعہ کہتے تھے، ان کا سرگروہ درہم بن نصر بن صالح تھا، اس نے زرننگ پر قبضہ کر لیا اور سجستان سے طاہریوں کے ناظم ابراہیم بن حسین کو نکال کر خود اس صوبے کا مالک بن بیٹھا، ان رضا کاروں نے ایک قسم کی جمہوریت قائم کر لی تھی اور ان میں جو سب

زیادہ اہل اور قابل ہوتا تھا، سردار بنایا جاتا تھا، اس تنظیم کی بدولت جو واقعی صاحب جوہر ہوتے سامنے آجاتے،

ہی جماعت مطوعہ کا ایک رکن یعقوب تھا جو صفاری خاندان کا بانی ہوا، یعقوب ایک صفاری یعنی ٹھٹھیرے کا لڑکا اور ولایت بھستان کے قصبہ قرین کا رہنے والا تھا، جو زرنگ کے قریب واقع ہے، جرأت، دلیری اور استقامی قابلیت کی بدولت وہ جماعت کا سردار منتخب ہوا، اور انتخاب کے بند ہی اس نے جوہر و کھانا شروع کر دیئے اس کی کوششوں نے قزاقوں کی سرکوبی کی، آمدورفت کے راستے محفوظ کر دیئے اور ایک کو اس کا مداح بنادیا، اپنے رفقاء میں اس نے مساوات کا وہ اصول برتنا کہ عسرت نہ وہ بھستانی اس کا دم بھرنے اور ایک ہموطن کے اس عروج پر ناز کرنے لگے، عباسی خلافت بھی اصول مساوات کی مدعی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بنو عباس کا طرز عمل تمام مسلمانوں کے ساتھ یکساں نہ تھا، بنو امیہ نے اہل عرب کو نوازا تھا، اسی طرح بنو عباس کی نچ کاہم خراسانیوں پر رہتی تھی، نہ عربوں کی پیش تھی نہ خراسانیوں کے علاوہ فارس کی دوسری قوموں کی اس جانب داری کو گوارا نہیں کیا جاسکتا تھا، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نئی جماعت جو خراجیوں کے خلاف پیدا ہوئی تھی رفتہ رفتہ طاہریوں کی دشمن اور مال کا خود خلافت عباسیہ کی معاند بن گئی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ عباسی خلافت کے ہر فعل کی حمایت کرتی تھی بنو عباس کے دور میں بھستان کو نہ مساوات نصیب تھی، نہ انصاف، چنانچہ یعقوب اور اس کے بھائی عمر کو عباسی خلفاء کے مقابل ہونے میں مذہبی پاس مانع نہ آیا، خلیفہ کی

وہ کتنی وقت کرتے تھے، اس جواب کے ظاہر ہے جو یعقوب نے فتح خراسان کے وقت محمد بن طاہر کو دیا تھا، محمد بن طاہر نے جس وقت خلیفہ کی سند تقلید یعنی پروانہ حکومت طلب کیا تو یعقوب نے مصلے کے بیچے سے تلوار نکال کر طاہری سفیر سے کہا کہ میرے پاس یہ فرمان ہے اسی طرح عمر کو جب ماوراء النہر کی حکومت کا فرمان عطا ہوا تو اسی خیال کا اظہار ہوا، خلیفہ کے سفیر نے فرمان خلافت جس وقت عمر کے سامنے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، سفیر نے تشریح کی اور کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی آپ نے خلیفہ سے خواہش کی تھی، عمر نے جواب دیا کہ میرے یہ کس کام آئے گا، اسماعیل سامانی سے ملک اگر لیا جاسکتا ہے تو صرف ایک لاکھ برہنہ شمشیروں سے، یہ سچ ہے کہ یعقوب اور عمر خلیفہ کو تمام مومنین کا سردار سمجھ کر اس کے حق میں دعا کرتے تھے اور ان مالک کے سکون پر اس کا نام ضرور ہوتا تھا، مگر اس کے صرف یہی معنی تھے کہ وہ خلافت کو بہ حیثیت ایک مذہبی ادارے کے تسلیم کرتے تھے، بلکہ اتنا احترام بھی شاید مذہبی عقائد نہیں بلکہ سیاسی مصلحت پر مبنی تھا، یہ وہ وقت تھا کہ خلیفہ کو خطا اور قصور سے بالاتر سمجھا جاتا تھا، اور شرعی حیثیت ہی نہیں بلکہ فی الواقع وہ تمام عالم اسلامی کا امام تھا، ایک صوبہ دار کے لئے خلیفہ کا حریف بن کر حکومت قائم کرنا ان حالات میں دشوار تھا، پھر اس عاصب کے لئے تو اور بھی زیادہ مشکل تھا، جس کے پاس بجز شمشیر کے اور کوئی وجہ استحقاق نہ ہو، اس لئے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی خاطر صفاریوں کو ضرورت تھی کہ خلیفہ سے براے گفتن پرستہ قائم رکھیں، ورنہ خطرہ تھا کہ ان ہی کے محکوم جن کے سہارے پر وہ خلافت سے مقابل

ہو سکتے تھے، مخالفت بنجاتے، فرمان خلافت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ یعقوب کے بعد عمر کو علی، اور رضا کا وزن نے اسی وقت جائز حاکم تسلیم کیا جب کہ خلیفہ کا فرمان مل گیا۔ نیشاپور میں ایک مرتبہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے عمر نے اپنے مسکن کے صحن میں تین روز تک وہ علم بلند رکھا، جو بغداد سے ارسال کیا گیا تھا، ان وجوہ سے صفات مجبور تھے کہ جو ممالک دربار بغداد کے خلاف مرضی فتح کئے تھے، ان پر حکومت کا حق حاصل کرنے کے لئے خلیفہ سے سمجھوتہ کر لیں، چنانچہ خلافت کی طرف سے باغی اور غائب ٹھہرنے اور رشتہ اطاعت بالا اعلان شکست ہو جانے کے بعد بھی خطبے اور سکے میں خلیفہ کا نام بدستور قائم رکھنا پڑا،

یعقوب اور عمر دونوں خلیفہ کا براے نام اقتدار بھی پسند نہ کرتے تھے، چنانچہ پہلا شخص جس نے خطبہ میں خلیفہ کے ساتھ اپنا نام شامل کیا، یعقوب تھا، عمر نے یہ ابتدا کی کہ طلانی سکے پر خلیفہ کے ہمراہ اپنا نام بھی مسکوک کر دیا،

ایشیائین کسی صوبہ دار کا یہ عمل اعلان آزادی کے ہم معنی تھا، یہ امر محتاج ثبوت ہے کہ صفاریں بغداد کو باقاعدہ خراج ادا کرتے تھے، اگرچہ ابن خلکان ناقل ہے کہ یعقوب نے اپنے زیر نگین ممالک کی دولت آمدنی خلیفہ کو نذر کرنے کا وعدہ کیا تھا، صفاریں فرمانرواؤں کی ہوسناکی اور بے اعتدالی کب اجازت دیتی کہ جو کچھ مل چکا تھا اس پر قناعت کرتے، ایران ہی نہیں بلکہ مکن ہوتا تو وہ بغداد سے بھی خلیفہ کا تسلط ختم کر دیتے، سیاسی اختیارات خود حاصل کر کے خلیفہ کو براے نام مذہبی پیشوا اپنا دینے کا جو کام آل بویہ نے انجام دیا، اسی کی دلغ

صفاری ڈالنا چاہتے تھے،

ان کے اصلی ارادے تو جو کچھ تھے وہ تھے، لیکن بعض امور کے سبب وہ خلافت کے وفادار دوست اور اہل سنت کے علمبردار تصور ہونے لگے، یعقوب اور محمد دہلوی نے کفارِ مشرق سے جہاد کئے اور گراں بہا تحائفِ خلیفہ کی نذر گزارنے، یعقوب نے مشرق کی جانب کوہستانی علاقے فتح کر کے اپنی ریاست وسیع کرنی اور افغانستان میں اسلام کا باعث ہوا، مگر ان حروبِ مقدس کا مقصد توسیعِ سلطنت اور حصولِ غنیمت معلوم ہوتا ہے، خلیفہ کو تحائف ارسال کرنے میں غالباً یہ مصلحت تھی کہ خلیفہ کو خوش رکھ کر مشغول علاقوں کو زیر تصرف رکھنے کی سہجہ فراہم کر جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ علامہ انیس کی نگاہوں میں خادمِ دین و ملت بننا مقصود ہو،

غالباً اسی سیاسی مصلحت سے صفاریوں نے علویوں اور خارجیوں سے محاربہ کئے، یعقوب خود ابتداً خارجی بتایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے، خارجیوں سے ہی لڑ کر اس نے شہرت حاصل کی، محمد بن طاہر کی شکست کے بعد جب کہ یعقوب خراسان کی حکومت کے لئے ساعی تھا، دربارِ خلافت کی وفاداری کے ثبوت میں اس نے اس خارجی سردار کا سر خلیفہ کی خدمت میں بھیجا تھا، اور یہ وہ سردار تھا جو نواحِ ہرات میں تین سال سے خلیفہ المومنین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، طبرستان کے حاکم حسن نے جب یعقوب کے حریف عبداللہ کو پناہ دی تو یعقوب نے جنگ کی اور حسن کو قتل کر دیا، اس موقع پر اس نے نہایت مودبانہ الفاظ میں علویوں کے خلاف

فتح پانے کا حال دربار خلافت کو لکھا اور خلیفہ کو اطلاع دی کہ اس وقت (۲۲۶ھ) علوی خاندان کے ساتھ افراد میری حراست میں ہیں، اسی طرح رفیع نے جب خلیفہ کے خلافت بغاوت کی اور بلرستان کے علوی شاہزادے سے ساز کر کے شیعہ مذہب قبول کر لیا، اور جمعہ کے خطبہ میں علویوں کا نام داخل کر دیا تو عمر نے اس سے جنگ کی، جہاں قدم جمانا چاہے وہیں تقاب کیا، یہاں تک کہ (۲۸۹ھ) میں سرکاٹ کے خلیفہ کے حضور پیش کر دیا، ان دونوں مواقع پر مقصود حقیقی خراسان کی حکومت حاصل کرنا تھا،

عباسی خلافت سے صفاریوں کا سرکشی کرنا عجم اور عرب کی جنگ نہیں کہا جاسکتا، باری حکمرانوں نے خلیفہ کے مقابل کوئی متحدہ بغاوت نہیں کی، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ عجمی قومیت کا براے گفتن بھی وجود نہ تھا، جیسا کہ مذکور ہوا، صفاری ہی ہمیشہ دوسرے عجمی فرمانرواؤں سے برسرِ پیکار رہتے تھے، اور بارہا خلیفہ کے دوش بدوش ان سے معرکہ آرا ہوئے، یعقوب مین عجبت سے زیادہ اسلامیت کا جذبہ موجود تھا جس کی بہترین شہادت یہ ہے کہ اس نے مشترکہ دشمن یعنی خلیفہ بغداد کے خلاف ریخون کے سردار سے اتحاد کرنا منظور نہ کیا، اس درخواست کے جواب میں اس نے کلام پاک کی یہ آیت لکھ دی کہ "کافروں سے کدو کہ جس کو تم پوجتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کر سکتا" یہ جواب یعقوب کی شریعت پرستی کا آئینہ ہے،

یہ بھی واقعہ نہیں کہ صفاریوں نے کسی ایسے حکمران کی تقلید کی جو عبد اسلام سے

پہلے گذرنا تھا، باقاعدہ نظم و نسق وہ نہ قائم کر سکے، کیونکہ حکومت ہی ابھی متزلزل تھی، پھر بھی حکومت کی تنظیم میں جو اصول کام میں لائے گئے وہ اسلامی اصول سے مطابق رکھتے تھے نہ کہ قدیم ایرانی سیاست سے، صفاری سلطان خود کو اپنے ادنیٰ سپاہیوں کے مقابلہ میں بھی اعلیٰ اور برتر نہ تصور کرتے تھے، حکومت کے عامل کو تا حد امکان وہ خود ہدایات دیتے تھے یعقوب سا وسیع المملکت سلطان بھی مکتولی سپاہی کی سادہ زندگی بسر کرتا تھا وہ اپنے خیمہ میں خدام اور ملازمین کے بنیہر تنہا سوتا تھا اس کی سپرتیکے اور بستر کی قائم مقام ہوتی تھی، دونوں بھائی عمال کی خود نگرانی کرتے تھے اور خود مندرجہ الت پر بیٹھتے تھے، تحصیل محل کے ضوابط ان کے ہاں البتہ مقرر نہ تھے، ضروریات کے مطابق وہ قانون خود وضع کر لیتے تھے،

مختصر یہ کہ خلفائے بغداد کے ساتھ صفاریوں کے تعلقات اتنے معاندانہ نہ تھے، جتنے معلوم ہوتے ہیں، مذہبی حیثیت سے وہ خلیفہ کا احترام کرنے کے لئے تیار تھے، لیکن حق اور انصاف کے اقتضا سے مجبور ہو کر خلیفہ اور صوبہ داروں کی کمزوری سے عاجز آکر کوئی حکومت کی بنیاد ڈالنی پڑی، مگر حد اعتدال سے گذر جانے کے سبب وہ اپنے خاندان کو مستقل فائدہ نہ پہنچا سکے،

یہ حال ایران میں اقتدار خلافت کے اولین منکر صفاری ہی تھے، انھوں نے خلیفہ کی سیاسی قوت گھٹانے کا عزم کر لیا تھا، خلفاء کی خوش قسمتی سے جس عہد میں یہ سرکشی پیدا ہوئی بغداد کے تخت پر موفقی اور مقصد شکن تھے، اور ان خلفاء کے ہاتھ صفاریوں کے

حوصلے شکست کرنے کے لئے کافی مضبوط تھے، خود صفاریوں نے خارجی اور شیعہ جماعتوں
 سے بیک وقت ہجڑ کر کے اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کر لیا، دونوں بجائیوں نے شکستیں
 کھائیں اور مر گئے، ان کے ارادے ناکام رہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ، تخت حکمرانوں کیلئے
 دو امتیازاتِ خلافت جائز ہو گئے، یعنی خطبہ میں اور سکون پران کا بھی نام آنے لگا،
 اس کے علاوہ بغداد کو مستقل خراج دیئے بغیر حکومت کرنے کی مثال قائم ہو گئی، غرض ایرانی
 میں خلافت کی سیاسی قوت شکست کرنے کے لئے سب سے پہلا قدم جس نے اٹھایا وہ
 یہی خاندان تھا، جو مراعات صفاریوں نے بیکرھال کی تھیں بعدہ سامانیوں کے لئے خود
 خلیفہ کو اپنی طرف سے طوعاً یا کرہاً عنایت کرنا پڑی، اب آل سامان اور خلفاء کے تعلقات
 دیکھنا چاہئیں،

چوتھا باب

خلافت اور سامانیہ کا پہلا دور

خلافت اور سامانیوں کے تعلقات قدرتی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں،
 سے جب کہ حکومت بغداد سے ان کو براہ راست سابقہ پڑا، ۳۳۳ھ تا ۶۹۴ھ تک دور اول
 سمجھنا چاہئے، دوسرے دور کی ابتدا ۳۳۳ھ سے ہوتی ہے، جب کہ خلافت پر آل بویہ
 کے اقتدار کا آغاز ہوا، اور ۳۹۹ھ میں جب کہ محمود غزنوی کے ہاتھ سے سامانی حکومت
 ختم ہوئی، دور ثانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دور ثانی میں ان کے اور خلفاء کے باہمی معاملات
 کی تھے، آئندہ باب میں مذکور ہوں گے،

آل سامان ابتداً خراسانی سلطنت کے ماتحت تھے، خلافت کے ساتھ ان کو پہلا
 واسطہ یعقوب کی فتح خراسان کے بعد پڑتا ہے، جب کہ ۳۶۱ھ میں خلیفہ معتدی کی طرف سے
 سامانی سلطنت کے بانی نصر کو ولایت ماوراء النہر کا جن پر وہ طاہر لویں کے عہد سے متصرف
 تھا، جائز حاکم تسلیم کیا جاتا ہے، خلیفہ اجازت دے دیتا ہے کہ ماوراء النہر میں خطبہ سے تعین

کا نام خراج کر کے نصر کا نام داخل کیا جائے، چنانچہ خلیفہ کے ساتھ والی ریاست کا نام خطبہ میں شامل کرنے کا حق جو یعقوب نے بزور حاصل کیا تھا، سامانی امیر کو خود خلیفہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے،

۲۷۹ھ میں نصر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا بھائی اسماعیل منہ حکومت پر بٹھایا گیا، اور ۲۸۴ھ میں جب وہ عمر کو شکست دے چکا تو خراسان بھی جو وہ بزور شمشیر حاصل کر چکا تھا، ماوراء النہر کے علاوہ اس کے حدود حکومت میں داخل کر دیا گیا، عمر کی شکست اور حکومت خراسان کی تفویض کے بعد سامانیوں کی طرف سے خلا کو باقاعدہ کوئی خراج پہنچنے کا ثبوت نہیں ملتا، واقعہ یہ ہے کہ محمد بن طاہر کی شکست یعنی ۲۵۹ھ کے بعد خراسان کی ولایت پر جتنے مامور ہوئے ان میں سے خلیفہ کو پابندی کے ساتھ خراج نہ کسی نے ادا کیا نہ کوئی ادا کرنا چاہتا تھا، بلکہ بعض حکام کے سرکشانہ رویہ کے سبب حکومت بغداد کو اکثر جنگ کے کثیر مصارف برداشت کرنے پڑے تھے، ان حالات میں خلیفہ کے لئے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ صوبہ خراسان ایک وفادار امیر کو سپرد کر دیا جائے اور شرائط وہی رہیں جو سرکش امیروں سے ملے ہوئے تھے، مشرق میں سونے کے سکے پر کسی امیر کا نام مسکوک ہونا، اعلان آزادی کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، چنانچہ ۲۹۵ھ کو سامانی خود مختاری کا سال آغاز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سن کے طلائئ سکے میں خلیفہ کے نام کے ساتھ امیر احمد بن اسماعیل سامانی کا نام مسکوک نظر آتا ہے، قطعی طور پر ثابت ہے کہ ۳۱۶ھ میں سامانی خراج نہ دیتے تھے، کیونکہ مقتدر کے وزیر علی

ابن علیؑ کے لئے سنہ مذکور میں جو میزانیہ تیار کیا گیا تھا اس میں سامانی صوبوں یعنی خراسان اور ماوراءالنہر سے کوئی خراج درج نہیں ہے، گویا اس وقت وہ تین حقوق جو صفاریوں نے خلافت سے ہر جبر حاصل کئے تھے، سامانیوں کو قطعی طور پر حاصل تھے، یعنی خطبہ اور اسکے میں ان کا نام شامل ہوتا تھا، اور ہاک کے محفل پر کلمہ ان کا تصرف رہتا تھا، سامانی راسخ الاعتقاد سی تھے، انھیں حکومت کے لئے خلافت کی سند درکار تھی، تاکہ حق سلطنت شرعی بنیاد پر قائم ہو جائے اور قانون فقہ کے مطابق احکام سیاست جاری ہو سکیں، اس مذہبی ضرورت سے مجبور ہو کر خلیفہ سے فرمانِ امارت طلب کرنا پڑا، حالانکہ جن ممالک کے لئے یہ اجازت مطلوب تھی ان پر آل سامان حق تخیق قبض ہو چکے تھے، خلافت سے فرمان کی درخواست کرنا تختی کا اعتراف کرنا تھا، اور فرمان دینے یا لینے والے کی موت پر اس کی تجدید ضروری تھی، اس حق کے سبب قانوناً حکومت خلیفہ کے ہاتھ میں رہی، اگرچہ حاکم واقعی سامانی تھے، اس کے برخلاف خلیفہ کو امیر کے انتخاب میں کچھ دخل نہ ہوتا تھا، یہ انتخاب سامانی حکومت ہی کا حق تھا، ہر تاجپوشی کے بعد جدید امیر فرمانِ خلافت کی درخواست کرتا تھا اور خلیفہ باقاعدہ فرمان عطا کر دیتا تھا،

خلفاء کا سیاسی اقتدار رو بہ زوال تھا، چنانچہ اس رسم میں تبریک اور تقدیس کا عنصر شامل کرنے کی غرض سے کبھی کبھی خلیفہ اپنے دست مبارک سے علم باندھ دیتا تھا، جہاں تک یہین معلوم ہے ایسے کسی فرمان کی نقل محفوظ نہیں، اور یہ بہت افسوسناک

ہے لیکن اس حلف وفاداری کی ایک نقل موجود ہے جو خلیفہ نے مسعود کو دیا تھا، اور اس کی عبارت سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خلیفہ کا فرمان حکومت فرمان آزادی نہ ہوتا تھا تا کہ ماتحت امیر جس طرح چاہیں فرمانروائی کریں، ان امیروں کو چند سیاسی اور مذہبی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی تھیں، اور اپنے فرائض بجا طور پر انجام دینے کے لئے شدید حلف لینے ہوتے تھے، یہ سچ ہے کہ ان امیروں کو قول کا پابند رکھنے والی کوئی قوت موجود نہ تھی، مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقاً ان سے ایسا عہد کی توقع ہوتی تھی، ہم مصنفین کہیں کنایہ بھی اظہار نہیں کرتے کہ خراسان کی رائے عامہ خلافت سے ترک تعلق کرنا گوارا کر سکتی تھی،

بہائیک داخلی نظم و نسق کا تعلق ہے، مرکزی حکومت سے سامانی قطعاً آزاد تھے لیکن ہر بغاوت، ہر فتنہ اور ہر تحریک کی اطلاع دربار بغداد کو روانہ کی جاتی تھی، اور مفروضہ یہ تھا کہ ہدایات خلافت کے مطابق سامانی امیر عملدرآمد کرے گا، مزید برآں اس کو خلفاء کی امداد مختلف طریقوں سے کرنا ہوتی تھی، مثلاً مرتدین کی سرکوبی، جہاد میں شرکت اور جہاد کا اہتمام وغیرہ،

طاہر بن محمد بن عمر صفاری ۲۹۶ھ میں جب فارس میں داخل ہوا اور خلیفہ کے عامل کو ملک سے خارج کر دیا تو اسماعیل نے اس کو لکھا کہ صوبہ سیستان میں مضافات کے مجھ کو خلیفہ نے عنایت کیا ہے اور اس لئے تم کو اس کی تحیر سے احتراز کرنا چاہئے یہ خط دیکھ کر طاہر واپس ہو گیا، اور خلیفہ نے بدرنامی والی فارس میں مقرر کر دیا، ۲۹۶ھ میں

احمد اسماعیل نے ایک مراسلہ کے ذریعہ سے بغداد کو اطلاع دی کہ سیستان فتح ہو گیا اور محمد بن علی بن لیث جو خلافت سے باغی ہو گیا تھا گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد دوسرا مراسلہ پہنچا کہ سمرقند میں جو بار بغداد کے خلاف منشا فارس پر تصرف کر لیا تھا، انیس کر لیا گیا، خلیفہ کے حکم دونوں قیدی بغداد کو روانہ کر دیئے گئے اور خلیفہ نے سامانی سفیر کو والی صوبہ کے لئے خلعت اور جو اسرات کے تحائف دے کر واپس کیا، ۳۰۹ھ میں خراسان کا ایک قاصد علی بن نعمان دہلی کا سر بغداد لے کر بھیجا گیا، کیونکہ دہلی نے طبرستان میں خلیفہ کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی، اسی طرح ۳۳۰ھ میں مکان بن کاکی کا سر بھی چند تحائف کے ساتھ بغداد کو روانہ کیا گیا،

سامانی امیر دربار خلافت کے تابع رہا تھا کہ خود ان کے حقوق پر دست درازی ہوتی تو بھی خلیفہ کے مقابل نہ ہوتے، وہ ایسی کارروائیوں کو معاندانہ نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور خلیفہ سے صلح و شتی کے ساتھ جتنا حاصل ہو سکتا تھا اسی پر اکتفا کرتے تھے، ۳۵۹ھ میں اسماعیل کے انتقال کے بعد بیرس کبیر جو دولت سامانیہ کی طرف سے صوبہ جات رے، طبرستان و جرجان پر مامور تھا، جب تمام وصول کردہ محاصل لئے ہوئے بغداد پہنچا تو مقتدر نے اس کا خیر مقدم کیا اور دیار بکر کی حکومت تفویض فرمائی، مگر آل سامان نے خلیفہ سے درگزر کی، اسی طرح ۳۶۵ھ میں محمد علی بن سلک جو حاکم خراسان کا قریب کے رشتہ سے بھائی ہوتا تھا، پناہ ڈھونڈتا ہوا بغداد پہنچا اور خلیفہ نے اس کو نہ صرف پناہ دی بلکہ خلعت سے نمر فراز فرمایا،

۳۱۳ھ میں نصر ثانی جب منہ حکومت پر پہنچا اور سیستان کے لوگوں نے علمِ نبوت
 بندہ کر کے خلیفہ مقتدر کی اطاعت قبول کر لی تو خلیفہ نے صوبہ کی ولایت اپنے مسلمان
 کو سپرد کر دی جنھوں نے سامانیوں کے حکام اور عاملوں کو پابہ زنجیر کر کے بند اور پھینکا
 دیا، پھر بھی سامانی امیروں نے اپنے شاہنشاہ کے خلاف کان نہ بلایا، وہ سمجھتے تھے
 کہ اس قلعہ ملک کو جو بالعموم خراج ہمارے تصرف میں ہے، خلیفہ جس کو چاہے تسلط
 کرنے کا جائز ہے،

ضرورت پیش آئی تو سامانی کفار سے جہاد کرتے، ۳۱۹ھ میں جبکہ ترکوں نے
 ماوراء النہر پر یورش کی تو اسماعیل نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے آمادہ کیا، اور مجاہدین کی
 اعداد سے ان کی قوت شکست کر دی، اس کا فحشامہ بغداد روانہ کیا گیا،

سامانی تہی مذہب کے پیرو تھے، اور اپنی قوم میں سنی جماعت کے خلاف جو تحریک تھی
 اس کی مخالفت کرتے، ان کا سیاسی مفاد بھی اسی کا مقتضی تھا، ۳۲۸ھ میں جبکہ طبرستان
 کے حاکم محمد بن زیاد نے جرجان پر حملہ کیا تو محمد بن ہارون نے جس کو اسماعیل نے سپاہ سالار

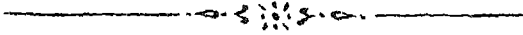
بنا کر مامور کیا تھا، جرجان سے شیخان علی کو نکال دینے پر ہی بس نہ کیا، بلکہ خود طبرستان
 کو فتح کر کے سامانیوں کے زیر نگین کر دیا، اور خلفائے بنو عباس کا نام خطبہ میں شامل
 کر دیا، ۳۲۹ھ میں محمد بن ہارون نے جس کو اسماعیل نے طبرستان کی حکومت سپرد
 کی تھی، اسماعیل اور خلیفہ دونوں سے بغاوت کی، اور خلیفہ کے خلاف منشائے
 صوبے پر قبضہ کر لیا، خلیفہ کے حسب الحکم اسماعیل نے باغیوں سے ملک کو پاک کر کے

امن قائم کرنے کی کوشش کی، چنانچہ رے پر قبضہ ہو گیا، اور ادائیگی خراج کے وعدے پر خلیفہ نے رے کا صوبہ بھی اسماعیل کو تفویض فرما دیا،

سامانی سرداروں میں کئی سردار قرمطی تحریک کے حامی بن گئے، آخر کار خود امیر نصر نے ان کی تلقین قبول کر لی، امیر کا یہ ارتداد علما پر قدرتی طور پر شاق تھا، انھوں نے ترکی سپاہیوں سے امداد طلب کی، چنانچہ ترکی سپاہیوں نے امیر کو قتل کر کے سپہ سالار مسند حکومت پر بٹھانے کا ارادہ کر لیا، سازش کا سراغ لگ گیا اور امیر کے بیٹے نوح نے سازشیوں کے سرغنہ کو قتل کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ نصر نے نوح کے حق میں جس بڑے دینی کا کوئی شبہ نہیں تھا، تخت سے دست برداری دے دی، نوح نے پہلے تو باپ کو باہر زنجیر کرنے کا حکم دیا اور بعد ویکر ملحدین کو کیفر کردار کو پہنچایا، ان کی جائدادیں اور املاک حتیٰ کہ معزول امیر کے خزانے بھی صحیح العقیدہ مومنین کو منتقل کر دیئے گئے، آخر شیعہ جماعت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کا وجود محض مخفی گروہ کی حیثیت سے باقی رہ گیا۔

صفاریوں کی طرح سامانی بہت زیادہ الوالعزم نہ تھے، خلیفہ سے صلح و اشتی کے ساتھ جمل جاتا اسی پر قناعت کرتے تھے، وہ چونکہ ایران کے سنی حکمرانوں میں سب سے زیادہ صاحب قوت تھے، خلیفہ کے انتخاب میں بھی ان کا مشورہ طلب کیا جاتا تھا، انھوں نے اپنے وفادارانہ طرز عمل سے وہ اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ خلیفہ خطرے کے وقت ان کے علاقے کو اپنے لئے آخری مامن متصور کرتا تھا، جس وقت مقتدر قرمطیوں کے ہاتھ تنگ تھا تو علی بن عیسیٰ نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب کوئی واقعہ پیش آئے

تو حضور خراسان کے بعید ترین حصے میں چلے جائیں،
 خلفاء نے بھی سامانی وفاداری کا دل کھول کر صلہ دیا، بلا کسی تکلف کے مرکزی
 حکومت سے ان کو وہ مراعات عنایت ہو جاتی تھیں جو دوسروں کے لئے ممنوع
 تھیں، خلافت کو ان کی وفاداری پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب کوئی صوبہ بغاوت پر کمر
 نظر آتا تھا تو ہمیشہ اُن ہی کو سپرد کیا جاتا، وہ بھی اپنا فرض یوں ادا کرتے کہ تمام قتل و
 کُودبائے، ملکبین امن قائم کر دیتے اور پھر اگر حکم ہوتا تو زیر تصرف رکھتے ورنہ خلیفہ کو
 حوالے کر دیتے، مختصر یہ ہے کہ اس دور میں بغاوت کے خلفاء اور سامانی امیروں کے باہم
 کامل موافقت اور اتحاد نظر آتا ہے،

پانچواں باب

آل بویہ کے دور میں خلا اور ایرانی فرمانرواؤں کے تعلقات

آل بویہ جب بغداد پر قابض ہو گئے تو تاریخ خلافت کا نیا باب شروع ہوا،
 آل بویہ سے پہلے ہی وہ امرا جو دربار بغداد میں سر بلند تھے، خلافت کو اختیاراتِ حکومت
 سے محروم کر چکے تھے، سکھ جواتیازاتِ سلطانی میں داخل ہے، تنہا خلیفہ کے ساتھ منسوب
 نہ رہا تھا، وزیر کے بہت سے اختیارات امیر الامراء کے متہد کو منتقل ہو چکے تھے، حتیٰ کہ
 ممالکِ محروسہ سے جو محاصل وصول ہوتے تھے، وہ بھی براہِ راست خلیفہ کو پہنچتے تھے
 بلکہ ضروری اخراجات کے قابل ایک معینہ رقم خلیفہ کو دے دیجاتی تھی، مگر باہنہ
 خلیفہ کو اب بھی ملتِ اسلامیہ کا دینی اور دنیوی پیشوا تصور کیا جاتا تھا، احکاماتِ اسی
 کے نام سے جاری ہوتے تھے، وزیر کا انتخاب اسی کی مرضی سے ہوتا تھا، اور وزیر کی
 ہستی ناقابلِ انقاع نہ تھی، بالخصوص اس حالت میں کہ امیر الامراء کا منصب بہت
 سے امیدواروں کا مقصد و نظر رہتا تھا،

مگر آل بویہ کو حکومت پہنچنے کے بعد حالات اور بھی اتر ہو گئے، آل بویہ عباسیوں کی خلافت کے منکر تھے، وہ ان کو غاصب تصور کرتے تھے، اور سبب یہ تھا کہ بویہ شیعہ تھے، معزالدولہ کا خلافت کو تسلیم کرنا سیاسی مصالح پر مبنی تھا، ابتدا میں اس کا اقتدار محفوظ نہ تھا، بغداد پر بلاخو نریزی کے قابض ہو جانے کے بعد اس کو اپنے حریف ہمدانیوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جو پہلے ہی سے امیر الامراء کے منصب پر فائز تھے، قریب تھا کہ فتح کا پلہ ہمدانیوں کی طرف جھک جائے، مگر ۳۳۵ھ میں محض ایک تدبیر نے معزالدولہ کو بغداد پر قابض رکھا، ہمدانیوں کے علاوہ اس کو قمریوں اور یریدوں سے بھی مقابلہ ہونا پڑا، معزالدولہ اس مخالفت سے بے خبر نہ تھا، چنانچہ اس کے نزدیک اہل بغداد کو جن میں سنیوں کی کثرت تھی منحرف کر دینا مناسب نہ معلوم ہوا، شاید اس کا خیال تھا کہ تصرف حاصل کرنے کے بعد عباسی خلافت کی بجائے علوی خلافت قائم کی جائے جس وقت مستحقی کی طرف سے اپنے خلاف سازش کرنے کا شہدہ ہوا تھا تو اس نے مستحقی کو معزول کر کے خاندان علی کو خلافت منتقل کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر ایک درباری کے مشورے نے اس ارادے کی تکمیل نہ ہونے دی، اس نے کہا کہ یہ خیال قرین عقل نہیں، اس کے الفاظ یہ تھے ”تمہارا گروہ عباسی خلیفہ کو اس منصب کا مستحق نہیں سمجھتا، اگر خلیفہ اور تمہارے درمیان اختلاف ہو اور تم خلیفہ کے قتل کا حکم دو تو بھی انھیں تعمیل میں تامل نہ ہوگا، لیکن علوی خلیفہ ہوگا تو یہی جماعت اس کے حکم پر تھیں قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرے گی“ ان الفاظ کا معزالدولہ پر اتنا اثر ہوا کہ اپنی تجویز

سے دستکش ہو گیا، اس کو ذاتی مصلحت کا پاس منظور تھا، سیاسی مفاد مذہبی جذبات پر غالب رہا اور قرعہ فال پھر ایک عباسی خلیفہ مطیع کے نام پڑا، اس طرح عباسیوں کی خلافت کو اس گروہ نے تسلیم کر لیا جو ان کے استحقاق کا قائل نہ تھا،

نظم و نسق خلافت آل بویہ کے ہاتھ میں آیا تو امرا کا ایک مستقل اور موروثی منصب قائم ہو گیا، خلیفہ کے پاس جتنا اختیار رہ گیا تھا وہ بھی چھن گیا، اس سے پہلے خلیفہ کی امداد کے لئے ایک وزیر رہتا تھا اور امیر الامراء کے پاس ایک معتمد مگر اب صورت برعکس ہو گئی، وزیر کا تقرر خلیفہ کے اختیار میں نہ رہا، وزیر اور صوبہ داروں کے انتخاب میں امیر کا دخل اصولاً مسلم ہو گیا، خلیفہ مستحفی کو پانچ ہزار درہم یومیہ بطور گزارہ دیئے جاتے تھے، مگر اس کے چائین مطیع کے لئے یہ رقم صرف دو ہزار رہ گئی، اور وہ بھی امرا کے کرم پر منحصر تھی، اس کا ذاتی علاقہ جس سے دولاکھ دینار سالانہ کی آمدنی تھی، ایک معتمد کو سپرد کر دیا گیا، مگر گزارہ کی رقم کی طرح یہ آمدنی بھی بویہ امراء کی مرضی کے تابع تھی، وہ چاہتے تو اس کو ضبط کر لیتے، کبھی کبھی جب کہ امراء مالی مشکلات میں گرفتار ہوتے تو خلیفہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ صرف خاص سے کچھ رقم خزانے کو عنایت کرے، خلفاء معزولی سے ڈرتے تھے اور ایسے مطالبوں کو رد کرنے کی جرأت نہ رکھتے تھے مختلف ولایات اور صوبہ جات میں جہاں کے حکمران خلافت کی مذہبی حیثیت تسلیم کرتے تھے، اور عیدین کے خطبوں میں خلیفہ کا نام پڑھتے تھے، اور جیسا کہ باب اول میں مذکور ہوا یہ اس امر کی علامت تھی کہ خود مختار اور آزاد فرمانروا بھی خلیفہ کو مذہبی

پیشوا مانتے تھے لیکن بوسہی دور سے پہلے بغداد کا خطبہ خلیفہ کے سیاسی اقتدار پر بھی
 دلالت کرتا تھا بوسہی عہد میں یہ امتیاز بھی ختم کر دیا گیا اور خلیفہ کے ساتھ امیر کا نام
 شامل ہونے لگا، عضد الدولہ اس بدعت کا بانی ہوا، بعدہ یہ رسم بوسہی امرا کا مستقل
 شعار بن گئی، یہ صحیح ہے کہ اس رسم کا ترک و اختیار زیادہ تر اہل قوم پر موقوف تھا کہ
 امیر یا خلیفہ پر لیکن عضد الدولہ کی چہرہ دہشتی اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ اس نے اپنے
 زیر تصرف علاقوں میں دو ماہ کا مل تک خلیفہ طائع کا نام خطبے میں نہ آنے دیا،
 دستور تھا کہ بوسہی امیر خلیفہ سے اپنا نام شامل ہونے کی درخواست کرتا تھا اور یہ درخواست
 اکثر منظور ہو جاتی تھی، خطبے میں نام شامل ہونا اس حقیقت کی سب سے بڑی علامت
 سمجھی جاتی تھی کہ خلیفہ نے امیر کو تسلیم کر لیا ہے، چنانچہ خلیفہ کے نام کے بعد امیروں
 کے نام جن ترتیب سے پڑھے جاتے تھے اس پر بھی خاص توجہ کی جاتی تھی، شرف اللہ
 اور اس کے بھائی صمصام الدولہ کے درمیان جو صلح ہوئی اس کی ایک شرط یہ تھی
 کہ بغداد کے خطبے میں اول الذکر کا نام خلیفہ کے بعد اور صمصام الدولہ کے نام سے
 پہلے پڑھا جائے گا، خطبے سے اگر کسی امیر کا نام خارج ہو جاتا تو اس کے یہ معنی تھے
 کہ بغداد میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جلال الدولہ کا نام بار بار خارج ہونا
 پھر شامل کیا جانا اس واقعہ کا ثبوت ہے،

ان تمام صوبوں میں جہاں بوسہیہ ن کو حکومت حاصل تھی، خلیفہ کے ساتھ صرف
 بغداد کے امیر الامر کا ہی نام شامل نہ ہوتا تھا، بلکہ بوسہی خاندان کے دیگر امیروں کے

نام بھی پڑے جاتے تھے، مگر دوسرے صوبوں میں جو بویسی اثر سے آزاد تھے، بویسی
امیرون کا خطبہ میں ذکر نہ آتا تھا، بلکہ شرعی پیشوائی تسلیم کرنے کے لئے صرف خلیفہ کا ہی
نام پڑھا جاتا تھا،

سکون کے معاملے میں آل بویہ صرف خلیفہ کے سہم و شریک ہی نہ تھے، بلکہ
اس امتیازِ خلافت کو اپنا اجارہ بنا چکے تھے اور اس حد تک کہ خلیفہ کے نام کے بعد
"امیر المومنین" کا لقب بھی متروک کر دیا گیا تھا، خلیفہ کا تو صرف نام سکے کی پشت
پر مضروب ہوتا تھا، مگر امیر کے تمام خطابات اور کنیت بھی بغداد کے سکون پر نظر آتے
تھے، یہی نہیں بلکہ بویسی خاندان کے سرخیل اور کبھی کبھی وسیعہ کا نام بھی مرقوم ہوتا تھا
دار الضرب پر بویسیوں کا براہِ راست تصرف تھا، اس لئے سکون پر ان کے نام
کے ساتھ ایسے خطابات بھی لکھ دیئے جاتے تھے جو خلیفہ کی طرف سے کبھی نہ ملے تھے یہ
واقعہ دیکھپی سے خالی نہیں کہ بغداد کے بعض سکون پر "شاہنشاہ" کا خطاب بھی نظر آتا
ہے، حالانکہ جلال الدولہ سے پہلے یہ لقب کسی بویسی کو ملنا تاریخ سے ثابت نہیں، او
اس قول کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ جب جلال نے ملک الملوک کے لقب
کی درخواست کی تھی تو ایک نزاعی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس لقب کے
جواز و عدم جواز کا فیصلہ کرنے کے لئے قاضیوں کی عدالت ترتیب دی گئی تھی، سکون
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان اختیار کبھی امیر کے ہاتھ سے نکل کر خلیفہ کو مل جاتی
تھی اور کبھی خلیفہ سے امیر کو ملتا تو ر امیرون کے دور میں خلیفہ کا نام پشت پر مسکوک

نظر آتا ہے اور کمزور ام کے ہم دین روئے سکھ پر ابوسی طاقت کو زوال ہو گیا تو خلیفہ
 قادر نے بغداد کے مضروب سکون پر اپنے بیٹے کا نام بھی لکھوا دیا،

شانِ خلافت کا ایک اور امتیازِ نوبت اور تقارہ تھا جو خلیفہ کی ڈیوڑھی پر نما
 کے اوقات پر بجا تھا، خضرد الدولہ نے اس خصوصیت پر بھی چھاپہ مارا، اور خلیفہ کو
 مجبور کر کے اپنی ڈیوڑھی پر غیر مغرب اور عشا کے وقت تین مرتبہ نوبت بچے کا حکم صادر
 کر لیا، اس کے بعد ڈیوڑھی پر نوبت اور تقارہ رکھنا ابوسی امیر دن کا معمول ہو گیا،
سلطان الدولہ اور جلال الدولہ نے تین مرتبہ کی بجائے پانچ وقت تقارہ نوازی
 شروع کرادی اور خلیفہ کا احتجاج کچھ کام نہ آیا،

آلِ بویہ حکومت کے بھوکے ضرورتی بھر بھی خلیفہ کی قانونی حیثیت برقرار رکھنا
 قرینِ مصلحت سمجھتے تھے، چنانچہ خلافت اور امارت کے ہر تغیر پر سند عطا ہونے کی رسم
 بحالہ قائم رہی، اس میں شبہ نہیں کہ یہ کارروائی محض رسمی ہوتی تھی، کامیاب حریف
 کو سند عنایت کرنے پر خلیفہ مجبور تھا، تاہم اس کی اہمیت نظر انداز نہیں کیجا سکتی، اہل
 ملک کو مطمئن کرنے کے لئے اس رسم کا ادا کرنا ناگزیر تھا، ایک مثال بھی ایسی نہیں
 ملتی جب کہ کسی بویہ امیر نے خلیفہ سے سند کی استدعا نہ کی ہو، بالعموم ایک باطنی
 مجلس منعقد کی جاتی تھی، جس میں اعیانِ سلطنت اکابر و بزرگوارانِ عسکر و قاضی اور
 فقیہ جمع ہوتے تھے، فرمانِ خلافت پانے والا بڑی مٹانت اور عاجزی کے ساتھ
 حاضر ہوتا تھا، خلیفہ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا تھا، اور برسمِ تعظیم خلعت کو سر پر

رکھ لیتا تھا اس کے بعد فرمان کی عبارت بہ آواز بلند پڑھی جاتی تھی، خلیفہ اور امیر باجم حلف لیتے تھے، اول الذکر دوستی کا عہد کرتا تھا، تو دوسرا وفاداری کی قسم کھاتا تھا، عوام کی نظر میں اس سند کی وہ اہمیت تھی کہ اس زمانہ میں بغیر اس اجازت کے کسی امیر کے بے مستقل حکومت قائم کرنا ناممکن تھا، غاصبوں اور رقیب مدعیوں کا فیصلہ اسی کی بنا پر ہوتا تھا، مگر آل بویہ کے وزیر ہر چیز حکمران امیر پر منحصر تھی، اس کی منشا کے خلاف خلیفہ کوئی پروا نہ حکومت عطا نہ کر سکتا تھا حقیقت یہ ہے کہ بہت سے حاکم اور غاصب خلیفہ کی بجائے بویہ امیر سے رجوع کرتے تھے، اور بعض اوقات خلیفہ کو بادلِ ناخوستہ فرمان عنایت کرنا پڑتا تھا، لیکن امیر الامار یا کوئی طاقتور بویہ چاہتا تو اس سند کو ردی کا غذا بنا سکتا تھا جب کہ تختیار کو خزانہ الدولہ سے مصالحت کی مناسبت تھی، تاکہ عضد الدولہ کے خلاف خزانہ الدولہ کی مدد مل سکے تو اس نے خلیفہ طائع سے دو فرمان حاصل کئے ایک خود اپنے حق میں اور دوسرا اپنے سردار سہلان بن مسافر کے نام، ان فرامین کے رو سے تختیار اور سہلان عضد الدولہ کے نائبین کی حیثیت میں بلکہ براہ راست خلیفہ کے صوبہ داروں کی حیثیت سے اپنے علاقے کے حاکم قرار دیئے گئے، سہلان کو عضد الدولہ کا خطاب بھی عنایت ہوا، اور نام میں کنیت کا اضافہ ہو گیا، مگر عضد الدولہ کے خوف سے تختیار اور سہلان اتنی جرأت نہ کر سکے کہ خلعت زیب تن کر لیتے نہ سہلان نے کبھی خطاب نام کے ساتھ الحاق کیا،

خلیفہ کا ایک اور اختیار خصوصی اعزاز و مناصب کی بخشش تھا، یہی ایک چیز رہ گئی تھی جس سے خلفا کسی امیر کی خوشنودی حاصل کر سکتے تھے، خلیفہ سے بلند آہنگ خطابات

کی تقسیم میں محتاط تھا، ہر فرد کے لئے مناسب خطاب کی تجویز میں بڑی ہدایت طرزیان دکھائی جاتی تھیں، خلیفہ کی طرف سے کسی امیر کا نام منع کینیت کے مرقوم ہونا بھی ایک عزت تھی، اور بعض اوقات بلند مرتبہ سردار اس عزت کے لئے مصر نظر آتے تھے، اس باب میں بھی بویسی امرا کا اثر خلفاء پر اتنا تھا کہ بڑے بڑے بلند خطاب جو ان کی آہستہ سے کہیں بالا تھے حاصل کر لیتے تھے، اس کے برعکس سامانی امرا کو جو ہم عصر امیرون میں سب سے زیادہ خلافت کے وفادار تھے، خلیفہ ایک خطاب بھی نہ دے سکا، حالانکہ سامانیوں کو نو زنا وہ دل سے چاہتا ہوگا، دستور یہ تھا کہ خطاب کی اسناد عابراہ راست خلیفہ سے نہیں بلکہ بویسی امیر کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی، اور بویسی امیر مطلوبہ خطابات اپنے محبوب اشخاص کے لئے حاصل کر لیتا تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آل بویہ نے ایک نیا دستور یہ بھی شروع کر دیا تھا کہ خلیفہ کے دیئے ہوئے خطابات کو ناکافی سمجھ کر اپنے لئے خود خطاب تجویز کر لیتے تھے،

سیاسی مصلحتوں کی بنا پر آل بویہ بہت سے اہم احکامات خلیفہ کے نام اور اس کی ہر سے جاری کراتے تھے، اور یہ ہر خود خلیفہ کے قبضہ میں رہتی تھی، مختلف صوبوں کے حاکموں سے جو مراسلت ہوتی تھی اس پر بھی خلیفہ کے دستخط ضروری تھے، اسی طرح شخص مال گذاری کے سلسلہ میں مال جو پٹے کھتے تھے ان پر بھی خلیفہ دستخط کرتا تھا، لیکن یہ کارروائی صرف ضوابط کی رسمی خانہ پری معلوم ہوتی ہے، امیر اپنے حسبِ منشا جو انتظام چاہتا کرتا تھا اور کاغذات خلیفہ کے دستخط کے لئے بھیجتا تھا،

آل بویہ چونکہ شیعہ تھے، انھیں عباسی خلفاء کا احترام مد نظر نہ رہتا تھا، یہی سبب تھا کہ انھوں نے خلفاء کے ساتھ ایسا ذلیل برتاؤ روا رکھا، ان ہی کے عہد میں یہ واقعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض تقریبات میں خلیفہ بنفس نفیس امیر سے ملنے جاتا تھا، اسی دور میں خلیفہ منتخب کرنے کی رسمی کارروائی بھی متروک ہو گئی، آل بویہ خاندان شاہی میں سے جس کو چاہتے خلیفہ نامزد کر دیتے تھے، اور جب چاہتے اس کو تاج و تخت سے محروم کر سکتے تھے،

آل بویہ دور میں خلیفہ کی جو حیثیت تھی اسکی بہترین منظر خلیفہ مطیع (۳۳۲ھ - ۳۳۶ھ) کی تقریر سے بخوبی ظہور میں آتی ہے۔ اس نے طبع سے درخواست کی تھی کہ جہاں کے مصارف کیلئے جیب خاص سے کچھ امداد فرمائیے، اس کا مطلع نے جو جواب دیا وہ یہ ہے: "حکومت میرے ہاتھ میں ہوتی، مال اور لشکر پر میرا اختیار ہوتا تو جہاد بھی مجھ پر فرض تھا، اب تو کیفیت یہ ہے کہ میرا حصہ بس ایک مہمونی روزیہ ہے اور وہ بھی ضروریات کے لئے ناکافی، سلطنت کے مالک تم ہو یا صوبوں کے حاکم، جہاد حج یا کسی کاروبار حکومت سے مجھے واسطہ نہیں، میرے پاس کچھ رہ گیا ہے تو صرف یہ نام جو تمہاری ساجدین تمہاری رعایا کو مطمئن رکھنے کے لئے خطبوں میں دہرایا جاتا ہے کہ تم اس حق کو بھی پھینکنا چاہتے ہو، تو میں اس کے لئے بھی حاضر ہوں اور ہر چیز تمہارے لئے چھوڑ سکتا ہوں۔"

کوئی شک نہیں کہ یہ الفاظ انتہائی عالم یاس میں ایک ناروا مطالبہ سے منفر حاصل کرنے کے لئے لکھے گئے تھے، مگر ان سے ظاہر ہے کہ خلیفہ اپنے غلامان دولت کا کس قدر محکوم تھا، تاہم یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خلفاء کی ننگ دستی اس حد تک پہنچ گئی تھی، یہی خلیفہ جو حج اور جہاد

کے لئے اپنی دولت کا کوئی جزو علیحدہ کرنا نہ چاہتا تھا، تین محل تعمیر کرتا ہے جن کی سوت کا یہ عالم تھا کہ مابعد صدی میں مطمع کے یہ تین محل اور "تاج" نامی قدیم مجلس کے کھنڈر جن کے نواح میں یہ قصر بنائے گئے تھے مشرقی بغداد کے ایک ٹکٹ رقبہ پر مشتمل بنائے جاتے تھے،

یہ صحیح ہے کہ خلافت بغداد ایک ناچیز حقیقت رہ گئی تھی اور خلفاء کے شعلہ آقا ان کی اہمیت قطعاً نظر انداز کرتے تھے، لیکن سنی جماعت کے سر تاج ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کو وہ وقار حاصل تھا کہ خود بویہی اپنی بہنیں اور بیٹیاں نذر کرنا فرج سمجھتے تھے، حالانکہ اس قربت کا بدلہ انہیں فائدانِ خلافت کی طرف سے کبھی نصیب نہ ہوا، انہوں نے اہل سنت ہونے کی حیثیت سے بہت سے خود اختیار سنی سلاطین کے وفود ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، خلیفہ سے خلعت اور سب حکومت حاصل کرتے تھے اور مختلف مواقع پر گرانہما نذرین پیش کرتے تھے، اسی حیثیت سے زائرین مکہ سے سفر با واپسی کے وقت خلیفہ خطاب کرتا تھا خود بویہی امر اعوام کے قلوب پر خلیفہ کی شان و شوکت کا نقش بٹھانا مناسب سمجھتے تھے اور خاص خاص مواقع پر بڑے تزک و احتشام کی نمائش کرتے تھے، مسلم فرمانرواؤں کی نگاہ میں خلیفہ کا وقار قائم رکھنے کے لئے ان سے یہ اصرار کرنا کہ اپنے ممالک میں خطبے اور سیکے میں خلیفہ کے نام کو جگہ دے کر اعترافِ اطاعت کریں، بویہی امیر بیا فرض جانتے تھے،

داد و انصاف کے علاوہ قاضی کے فرائض میں یہ بھی داخل تھا کہ ایسے شاہدوں کی

فہرست مرتب رکھیں، جن کی ثقاہت مسلمہ ہو، اس فہرست کی ترتیب میں قضاۃ بڑے اہم سے کام لیتے تھے، ہر شہنشاہی کے بعد جدید اضافے کئے جاتے تھے، اور نامناسب نام خارج کر دیئے جاتے تھے، ان ثقات میں سے ایک تعداد ایسی منتخب کی جاتی تھی جو قضاۃ کی اہلیت کے لئے مامور ہوتی تھی، ان معاونین کا تقرر قاضی کرتا تھا اور جب قاضی برطرف یا ملازمت سے دستکش ہوتا تو اس کے مقرر کئے ہوئے نائبین بھی اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جاتے، نائبین کے انتخاب میں قضاۃ اہل سیاست کا اثر نہ قبول کرتے تھے، اس کے ثبوت میں یہ واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ عقد الدولہ کے میر شکر نے عقد الدولہ سے ایک مرتبہ خواہش کی کہ ایک خاص شخص کا نام فہرست ثقات میں شامل کرنے کے لئے قاضی کو ہدایت کر دی جائے، مگر عقد الدولہ نے جواب دیا کہ کسی سپاہی کی سفارش کرنا چاہو تو کروا ثقات کی فہرست بنانا قاضی کا کام ہے جس میں نہ مجھے دخل ہے نہ تمہیں، صرف خلیفہ بحیثیت امام شرعی کے حق رکھتا تھا کہ مشتبہ انخاص کو فہرست سے خارج کرادے، تاہم بعض اوقات جبکہ قاضی پر حکمران امیر اثر ڈالتا تھا تو قاضی کو خطر است کا سامنا ہوتا تھا، اور ایسی صورت میں اکثر باہمی تصفیہ سے اختلاف کا خاتمہ کیا جاتا تھا،

مساجد کے امام پراہ راست خلیفہ کے ماتحت تھے اور اسی کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، یہ سچ ہے کہ بوسہی امیر جب چاہتے احکام خلافت کی تعمیل نہ ہونے دیتے لیکن بالعموم عوام کی ناخوشی کا خوف ان کو مداخلت سے باز رکھتا تھا، مساجد کے اماموں کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ خطبہ میں کوئی بدعت راہ نہ پاسکے، ۱۶۲۹ء میں کرن کے شیعہ

اصحاب نے خطبہ میں کچھ ترمیم کر دی تو خلیفہ نے ایک خطبہ مقرر کر دیا، اول تو اس خطبہ کو پتھر مارے گئے اور نماز روک دی گئی، مگر بعدہ سرغنہ اصحاب نے معافی چاہی اور بدستور سابق خلیفہ کے نام کے ساتھ خطبہ پڑھنے کی اجازت طلب کی، چنانچہ اجازت دیدی گئی مذہبی امور ہنوز خلیفہ کے اختیار میں تھے، اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ خلیفہ قائم ^{۳۶۲} _{۶۱۰} جب جلال الدولہ سے خفا تھا تو جلال کے ہوش درست کرنے کیلئے اس نے قاضیوں، فقیہوں، اماموں اور کساح خوانوں کے نام احکام جاری کر دیئے تھے کہ اپنے اپنے کام منصبی سے باز رہیں،

یہ دور انحطاط تھا جب کہ علی بن محمد الماوروی نے (۳۸۱ھ تا ۳۹۵ھ) جو ستر فقہائے اسلام میں شمار ہوتا ہے منصب خلافت کی شرعی اور قانونی حیثیت کو باقاعدہ تشریح کے ساتھ نمایاں کیا، اس مسئلہ کی اشاعت سے جو واقعات اور عمل سے اس دور میں اختلاف رکھتا تھا، مصنف کا مقصود شاید یہ ہو کہ اس وقت آل بویہ کے علاوہ جو شیعہ ہونے کے سبب خلیفہ کا چند ان احترام نہ کرتے تھے، خود مختار سنی حکمران بھی سیاسی ضروریات کی بنا پر خلفائے بغداد کی ہستی نظر انداز کرنے لگے تھے، ان حالات میں اندیشہ تھا کہ منصب خلافت ہی نابود نہ ہو جائے، سنی دایمان ملک کے باہم ایک مشترک پیشوا کی اطاعت سے گو وہ اطاعت برائے کفر ہی باقی رہ گئی تھی، رشتہ اتحاد قائم تھا، اس وقت خطرہ تھا کہ یہ رشتہ شکست ہو کر ملت اسلامیہ میں اتحاد کی نمود بھی مٹ جائے گی، ممکن ہے کہ الماوروی نے سیاسیات اسلامیہ پر یہ تصنیف خلیفہ کی تحریک سے شروع کی ہو تاکہ

بویہی امرا سنی رعایا اور آزاد مسلم آبادیوں کو معلوم ہو جائے کہ باوجود اس ضعف کے جو
 اس وقت خلافت پر طاری ہے، خلیفہ کی اہمیت اور اس منصب کی ضرورت کیا ہے
 مگر غلبہ یہ ہے کہ خلافت کی انتہائی بے بسی ہی اس تالیف کی محرک ہوئی ہوگی
 اور مقصود یہ ہوگا کہ مسلم قوم کی اہلسنت جماعت کو بتا دیا جائے کہ خلافت اسلامیہ محض
 سیاسی واقعات کا اتفاقی نتیجہ تھی جس کے متعلق سمجھ لیا جائے کہ زندگی کے دن پورے
 کی چکی، بلکہ اس کے برخلاف خلافت خدا کے قائم کئے ہوئے شعائر اور ملت اسلامیہ
 کے ضروری ارکان میں داخل تھی سمجھنا کہ اور ہی جیسے وہی ہوش مصنف نے یہ رسالہ محض
 عقائد کے خیالی میدان میں مشق قلم کرنے کے لئے لکھا ہو قرین عقل نہیں ہو سکتا، چنانچہ
 مصنف دکھاتا ہے کہ خلافت کو کیا ہونا چاہئے، وہ خلیفہ کی اس ناتوان اور حقیر حالت
 کا جو بویہی امیروں کی حکومتی میں نظر آتی تھی ذکر نہیں کرتا لیکن تمام سنی فقہاء کی طرح وہ
 اس الزام کے خلاف کہ سنی جماعت گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ضرور استدلال کرتا ہے
 لہذا مجبوراً اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ بہت سے ایسے افعال کو جو کسی حد تک
 اسلامی سطح نظر سے متصادم ہوتے تھے، شرعاً جائز قرار دے، چنانچہ حالات گرد و پیش
 کو دیکھتے ہوئے وہ دنیوی حکمرانوں کا ایک طبقہ قائم کرتا ہے، اور اس طبقہ کا نام امرا مستند
 رکھتا ہے، اس صنف میں پوہ اور غزنویہ جیسے آزاد فرمانروا داخل سمجھے جاسکتے ہیں لیکن
 وہ اس گروہ کا دائرہ محدود کرتا ہے، اور اصول شریعت سے تطابق پیدا کرنے کے لئے
 چند شرائط قرار دیتا ہے، جن کے پورے ہونے کے بعد ایسے حکمرانوں کا ادعاے سلطانی

جائز تصور کیا جاسکتا ہے،

ماوردی کے بقول وہ امیر ہے جو خلیفہ کی اجازت اور اطلاع کے بغیر بزورِ شمشیر کسی حصّہ ملک پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، اور خلیفہ حصولِ حکومت سے باز نہ رکھ سکے کے باعث ان مقبوضات کا تمام نظم و نسق اس کو سپرد کر دیتا ہے، ماوردی کہتا ہے کہ اس صورت میں امیر مذکور مستقل حاکم سمجھا جائے گا، لیکن خلیفہ یا امام مذہبی قیادت کے سبب امور شرعی اور احکامِ دینی کا مصدر اور سرچشمہ رہے گا اور اس صورت سے ایک غیر شرعی اور ناجائز امارت جائز اور حدودِ شرع میں داخل ہو جائے گی، اس قسم کے غاصب کو حکومت تقویٰ ہونے سے قبل مصنف کے نزدیک سراسر اٹا کی پابندی ضروری ہے،

۱۔ ملتِ اسلامیہ کو مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کا جو احترام واجب ہے اس کو امیر مذکور ٹوٹا رکھے،

۲۔ جہاں تک امور مذہبی کا تعلق ہے وہ بالاعلان خلیفہ کی اطاعت قبول کرے تاکہ اختلاف کا گمان کبھی نہ ہو سکے،

۳۔ خلیفہ کے ساتھ دوستی اور مرافقت کے تعلقات رکھے اور اغیار کی نگاہ میں اسلام کی عزت قائم رکھنے کے لئے ملتِ اسلامیہ کے مشترک مقاصد میں خلیفہ کی اعانت کرے،
۴۔ مذہبی حقوق کی حفاظت کرے اور کوشش کرے کہ ان حقوق کے متعلق احکام اور فتویٰ پس پشت نہ ڈال دیئے جائیں،

۵۔ ملک کے محاسنِ آئین شریعت کے مطابق وصول کرے، اور اس باب میں عدل و

انصاف سے کام لے،

۶۔ اس امر کی نگرانی کرے کہ حدود سیاست دیا ندراری کے ساتھ جاری کیجاتی ہیں

۷۔ اسلام کی حفاظت اور حمایت فرض سمجھے اور ممنوعات سے پرہیز کرے، اگر دیکھے

کہ رعایا احکام مذہبی کی پابند نہ تو اس کے دینی حقوق میں مداخلت نہ کرے، اور اگر لوگ مذہب کی طرف سے لاپرواہیوں کو اسلام کی طرف دعوت دے،

پیشتر نہ کو رہ چکا ہے کہ آل بویہ شیعہ ہونے کے باعث خلافت عباسیہ کا مذہبی تھکر یہ تسلیم کرتے تھے نہ اس کا احترام ملحوظ رکھتے تھے، چنانچہ وہ قرائض جن کا تعلق خاص مذہبیت سے تھا، انھوں نے کبھی پورے نہ کئے، یہ ظاہر وہ مستند خلافت کی عزت کرتے تھے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کا احترام قائم رکھنے کے لئے سعی رہتے تھے، مگر یہ طریقہ سیاسی مصلحتوں پر مبنی تھا، ان کے بعض افعال نے خلافت کو اور بھی زیادہ حقیر کر دیا، جو بغداد کے اہل سنت کو ناگوار گذرا،

جس وقت معزالدولہ نے بغداد میں تسلط قائم کر لیا، تو اس نے شیعہ جماعت کو جس کی تعداد بہت قلیل تھی، ابھارنا شروع کر دیا اور سنیوں کے کثیر استعداد فرقہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا حکومت کی بہت افزائی سے شیعہ اسے جبری ہو گئے تھے کہ ۳۵۵ھ ۶۹۲ھ میں انھوں نے اہلسنت کی مساجد اور مکانات پر بھڑکائی یہ عبارت لکھ دی ”معاویہ بن ابی سفیان پر جس نے خلافت کو غضب کیا، اور ان لوگوں پر جنھوں نے فاطمہ سے نکاح چھین لیا، اور ان لوگوں پر جنھوں نے حسن کو تانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا، اور ان

لوگوں پر جنھون نے ابوذر غفاری کو جلاوطن کیا، اور ان لوگوں پر جنھون نے ابن عباس کو مجلس شوریٰ سے نکال دیا، خدا کی لعنت ہو۔

جب معلوم ہوا کہ رات میں یہ عبارت مٹا دی گئی ہے تو معز الدولہ کو مشورہ دیا گیا کہ ان تحریروں کی بجائے یہ الفاظ کہ "اہل بیت رسول خدا کے ساتھ جنھون نے ظلم کیا ان پر خدا کی لعنت ہو" لکھا دیئے جائیں اور اس عبارت میں بجز معاویہ کے کسی کا نام لکھا نہ کیا جائے،

اگلے سال ۵۲ھ میں معز الدولہ نے عاصورہ محرم منانے کی ہاڈالی، اس روز تمام دوکانات اور بازار بند رکھنے کا حکم دیا گیا، لوگوں کو غم شہادت میں نشینے کے پیرہن پہننے کی ہدایت ہوئی، اور عورتوں کو مجبور کیا گیا کہ بال بکھرے چہرے سیاہ کئے اور ماتم حسین میں سرپیٹتی ہوئی شہر اور مضافات شہر کا گشت لگائیں شیعہ جماعت کا دوسرا اہم تیوہار عید غدیر بھی بڑی مسرت اور نشاط کے ساتھ منائی گئی، سرکاری عمارتیں چراغان کیں اور رات بھر بازار کھلے رہے، خلیفہ ان بدعتوں کو جو سنیوں کے جذبات مجروح کرتی تھیں روک نہ سکا، کیونکہ معز الدولہ کشتی حکومت کا نا خدا تھا، اہلسنت دل ہی دل میں کڑھتے رہے اور شیعہ جماعت یہ مراہم ادا کرتی رہی،

خلیفہ کے مذہبی فرائض میں سے زیادہ اہم جہاد اور حج کا انتظام تھا، مگر بوجہ یہی دوہر میں یہ خدمات بھی فراموش کر دی گئی تھیں، خلیفہ تو یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا تھا کہ یہ فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں جنھون نے سلطنت کے نظم و نسق کی ذمہ داری

لی ہے، دوسری طرف آلِ بویہ ان امور کی طرف اعتبار نہ کرتے تھے، کیونکہ وہ شیوہ تھے اور ان خدمات کو سرانجام دینے میں بجز صرف کے ان کو کسی ذاتی منفعت کی امید نہ ہو سکتی تھی،

عدم ذمہ داری کے اس عہد میں بالخصوص جب کہ حمدانی ایک طرف تو رومیون اور دوسری طرف آلِ بویہ سے دست و گریبان رہتے تھے، رومیون کو مسلم مقبوضات پر یورشین کرنے اور مسلمانوں کے جان و مال کو کثیر نقصان پہنچانے کا موقع ملا، بجز خلیفہ اور آلِ بویہ کے اُن کے مظالم سنکر ہر مسلمان کا دل تڑپ جاتا تھا۔ ۳۶۱ھ میں جبکہ رومیون نے نصیبین پر حملہ کیا اور شہر پر قابض ہو گئے تو ساری ہستی کو تذر آتش کر دیا، مردوں کو تہ تیغ کیا اور بچوں کو قید کر لیا، اس وقت دیا برہیچہ اور دیا برکبر سے بہت سے مسلمان بغداد پہنچے اور مسجدوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی دعوت دی، اس مرتبہ ضرور بغداد کے کچھ مسلمان ان کے شریک ہو گئے، سب مل کر خلیفہ مطہع کے قتل تک پہنچے اور کھڑکیاں توڑ کر حضور خلافت میں باریابی حاصل کی، انھوں نے گستاخانہ الفاظ میں اس سے کہا کہ امام کے ذمہ خدا نے جو فرائض رکھے ہیں ان کو انجام دینے کی تم اہمیت نہیں رکھتے، بغداد کے چند سربراہ اور وہ لوگ بختیار کے پاس بھی پہنچے، بختیار اس وقت بہ ظاہر تو شہد کی زیارات کے لئے، مگر دراصل شکار کھیلنے باہر گیا ہوا تھا، اس وفد نے بختیار سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے،

”تم مسلمانوں کے مفاد کی پروا نہیں کرتے، اور بجائے اس کے کہ رومیون سے جنگ

جنگ کرنے میں اپنی کوششیں صرف کروا عمران سے لڑ کر قوت رانگھان کر رہے ہو، حالانکہ عمران اہل قبلہ سے ہے، بختیار نے وعدہ کیا کہ میں واپسی پر عمران سے مصاحبت کروں گا اور سرحد پر پہنچ جاؤں گا، جب واسطہ آگیا تو اس نے ابو تغلبہ والی موصل کو احکام دیا کہ اس کے لشکر کے لئے رسد اور چارہ کافی مقدار میں مہیا رکھے، کیونکہ وہ رومیوں پر حملہ کرنے کا قصد رکھتا تھا، ایک دوسرا حکم سبکتگین وزیر بغداد کو بدین مضمون روانہ کیا گیا کہ جہاد میں شرکت کرے، سبکتگین کی خالشی دعوت پر بغداد نے غیر معمولی جوش کے ساتھ لبیک کہا، مگر اس کو کوچ کرنا کب مقصود تھا، اس سپاہ کو اپنے محفوظ لشکر کے طور پر اس نے بغداد ہی میں رکھنا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جمعیت موجب صدمہ پریشانی ہو گئی، بے کاری میں باہم جھگڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کا گلا کاٹتا تھا، مال لوٹتا تھا، اور عورتوں کی عصمت کی جاتی تھی، معاملات نے نازک صورت اختیار کر لی اور جہاد کی بجائے جس کی خاطر یہ لوگ اکھٹا کئے گئے تھے، انھوں نے بغداد ہی کو تاراج کرنا شروع کر دیا، یہ ہمہ طرفی تھی قابل غور ہے کہ اس موقع پر جہاد کے جیلے سے بختیار نے خلیفہ مطیع سے چار لاکھ درہم وصول کئے ان حالات میں اگر حجاج کے قافلے بے خطر سفر نہ کر سکتے تھے تو کیا تعجب ہے، اس باب میں سلطین بویہ اور خلیفہ کی بے اتفاقی کا یہ حال تھا کہ ایک کردستانی سردار بدر بن حسنو خراسان کے قافلہ کے ہمراہ پانچ ہزار دینار تحفظ راہ کے مصارف کے لئے بھیجتا تھا، بعدہ اس نے یہ رقم نو ہزار کر دی، اور آخر اس کی تعداد بیس ہزار سالانہ تک پہنچ گئی، ۱۰۱۴ھ میں جب اس سردار کا انتقال ہو گیا تو یہ امداد بند ہو گئی جس سے زائرین کو سخت تکلیف پہنچی

اور حجاج کے قافلے سفر نہ کر سکے،

شاہانِ بویہ نے اختیارات پر توقیف نہ کیا تھا، مگر اختیارات سے متعلق جو فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ان سے قطعی آزاد تھے، خلیفہ ان کا محکوم ہو گیا تھا اور اس حکومتی مکی بدولت ان آزاد سنی حکمرانوں کے ساتھ جو آلِ بویہ کے رقیب تھے، خلیفہ کے تعلقاً ناخوشگوار ہو گئے تھے، مثلاً اس زمرہ میں آلِ سامان کا نام لیا جاسکتا ہے، چنانچہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سامانیوں کا رویہ خلیفہ کے ساتھ کیا رہا،

یہ تو ظاہر ہے کہ بعد اذین آلِ بویہ تسلط قائم ہونے کے بعد سامانیوں اور خلفاء کے باہم وہ لطف نہ رہ سکتا تھا جو پہلے تھا، سامانی شاہانِ بویہ کے مد مقابل تھے اور سمجھتے تھے کہ رے، جبال، طبرستان اور نیز خراسان کی بدولت آلِ بویہ سے مستقل برسرِ پیکار رہنا پڑیگا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ خلیفہ شاہانِ بویہ کے ہاتھ میں گڑیا کی طرح بے بس ہے، اور ان کے مقاصد کی تکمیل کا آلہ بن جائے گا، لہذا خلیفہ کے وہ احکام جن سے سامانیوں کی سیاسی قوت کو صدمہ پہنچتا قابلِ تعمیل نہ ہو سکتے تھے، اس صورت میں خلیفہ کو خراج یا تحائف نہ دینا شاہانِ بویہ کا خزانہ معمور کرنے کی ہمتی تھا، اور یہ دولت خود سامانیوں کے خلاف استعمال کیجاتی، با این ہمہ سامانیوں نے میطیع کو خلیفہ تسلیم کرنے میں تامل نہ کیا، حالانکہ آلِ بویہ نے میطیع کے پیشرو مشکفی کو اس موقع پر معزول کیا تھا، جب کہ خراسانی سفیر کے خیر مقدم کے لئے دربار منعقد ہو رہا تھا اور یہ معزولی بڑی تذلیل کے ساتھ عمل میں لائی گئی تھی، سامانی چاہتے تو خلیفہ اور خود اپنے سفیر کی اس تحقیق کو بہانہ بنا لیتے اور میطیع کو جائز امام نہ

تسلیم کرتے، کیونکہ وہ خلیفہ سابق کے خلاف سازش کر کے بویہون کا موردِ الطاف اور سید
 خلافت کا مالک بنا تھا، لیکن سامانی بھی وقت کے منتظر تھے، ابھی ان کا سیاسی مفاد
 معترضِ خطرین تھا، دو سال تک وہ مطیع کی خلافت تسلیم کرتے رہے، مگر اس کے بعد
 انھوں نے سرخم کرنے سے انکار کر دیا، ایک سخت یون ترک تعلق کرنے کا اصل سبب کیا
 تھا، اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن تاریخی شہادت دستیاب نہیں ہوتی، اغلب یہ ہے کہ جزائی
 سپہ سالار ابوالی بن محتج کی بغاوت سامانی آزادی کا سبب ہوئی، شاہانِ بویہ اور فوج
 سامانی کا چچا ابراہیم جو موصل میں ناصر الدولہ ہمدانی کی فوج میں ملازم تھا، ابوالی کو بھڑکا رہا
 تھے، ۳۳۵ھ میں ابوالی نے ابراہیم بن احمد کو خراسان آنے کی دعوت دی، اور یہ اطلاع
 بھیجی کہ ابراہیم حاکم مقرر ہو چکا ہے، اور ابوالی کے ساتھی اس کی اطاعت قبول کرنے کو تیار
 ہیں، ناصر الدولہ بھی ابراہیم کی حمایت کو رہا تھا، چنانچہ اس نے ابراہیم کو خلعت سے سرفراز کیا
 اور خلیفہ مطیع کا قائم مقام منبرِ عظم کا پھر برا اپنے ہاتھ سے باندھا، رکن الدولہ کے مقابلہ میں ابوالی
 کو رے خانی کر دینا پڑا، ۳۳۵ھ میں جبال پر بھی رکن الدولہ قابض ہو گیا، مگر اسی سال خلیفہ
 کی متحدہ سپاہ نے نوح کو شکست دی، ابوالی اور ابراہیم بخارا میں داخل ہوئے، اجناس اور
 نقد پر قبضہ کر لیا اور ابراہیم کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا، ابوالی نے اس فتح کا مزید
 اعادہ الدولہ کو ارسال کیا، اور درخواست کی کہ خلیفہ سے ولایت خراسان کا فرمانِ ابراہیم
 کے نام حاصل کرے، غالباً ان ہی فرامین کی اہمیت شکست کرنے کے لئے اس وقت
 نوح نے فیصلہ کر لیا کہ خلیفہ کی اطاعت سے انکار کرنا چاہئے اور پورے نو سال تک

وہ اس انکار پر قائم رہا،

سامانی جو یکے سنی تھے، اس وقت عجب مکش میں گرفتار تھے، خلافت اہلسنت کا مذہبی ادارہ تھا، جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں خلیفہ کا نام لینا، سکون پر اس کا نام مضر و مفسد کرنا اور یوں اس کی امامت تسلیم کرنا مذہباً ضروری تھا، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری تھا کہ ہر امیر کی موت پر نئے جانشین کے حق میں خلیفہ کا فرمان حاصل کر کے اس کی حکومت کو جواز کی سند دی جائے، چونکہ نوح بن نصر کو یہ سند خلیفہ شریفی سے حاصل ہوئی تھی اس لئے مطیع کی خلافت سے جس کو ابو ہبیون نے تخت نشین کیا تھا، انکار کرنے کا بہانہ موجود تھا مگر خطبے اور سبکے میں نام شامل ہونے کا فریضہ شرعی بھی پورا کرنا تھا، اس کی خاطر نوح نے ایک جدید حیلہ تلاش کر لیا، یعنی خطبے میں اور سکون پر سابق خلیفہ کا نام جاری رکھا، لیکن ۳۳۹ھ میں جب کہ بنیائی سے معذور خلیفہ معزول کی وفات ہو گئی تو نوح کا یہ عمل بالکل عمل ہو گیا، پھر بھی ۳۴۵ھ تک سامانیوں کا معمول وہی رہا، یہ پہلا موقع تھا کہ سیاسی ضرورت نے ان وایان ملک کو ایسا طریقہ ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا جس سے خلیفہ کے احکام سے سرتابی بھی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ خطبے میں اور سبکے پر محرم خلیفہ کا نام قائم رکھ کر ملک کے مذہبی احساسات کو بھی مشتعل نہ ہونے دیں، گویا ان کو اس شرعی منصب کی ضرورت تو تسلیم تھی لیکن پس پردہ ریشہ دو انیان کرنے والوں کی شیطانی چالوں کو ٹھکرا نا چاہتے تھے یہی مثال جس کو سامانیوں نے قائم کیا تھا، ذرا بدلتے ہوئے رنگ میں مغلوں نے اس وقت اختیار کی جب کہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل اور ایسی تدابیر کے محتاج ہو گئے تھے

۳۶۳ھ سے ۳۶۴ھ تک کا زمانہ جب کہ سامانی خلافت سے باغی رہے
 سامانیوں اور رکن الدولہ کی سیاسی رقابت کا موقع ہے، رکن الدولہ چاہتا تھا کہ جس
 وسیع ممکن ہو ایک خود مختار حکومت قائم کرے، ۳۶۳ھ میں مرداویج کے انتقال کرنے
 پر اور بعد ازاں ۳۶۹ھ میں ماکان کے مرنے پر مختلف مدعیان حکومت کے باہم مجاہد
 شروع ہو گیا تھا، ان میں رکن الدولہ اور سامانیوں کا مخصوص حصہ تھا اور یہ دونوں فریق
 اپنے سیاسی اغراض کی خاطر ایک دوسرے کے حریفوں کو شہ دیتے رہتے تھے، قدرتی
 طور پر سامانیوں نے مطیع کی خلافت تسلیم نہیں کی، کیونکہ اس عہد میں ان کے خلافت بہت
 سے احکامات مطیع سے جاری کرائے گئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ ۳۶۳ھ میں رکن الدولہ
 نے اپنی بھائی معز الدولہ سے درخواست کی کہ حکومت خراسان کا فرمان اس کے حق
 میں حاصل کر لے اور معز الدولہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، رکن الدولہ خلیفہ کا عطا کیا ہوا
 خلعت پہن کر برآمد ہوتا کہ عوام کو اپنے جائز حق کا یقین دلا سکے، مفتیان شرع، سردار
 سپاہ اور دیگر عائدین کے روبرو وہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا جس میں حکومت خراسان اسکو
 تفویض کر دی گئی تھی، اس کے بعد جب نوح بن نصر سامانی نے ۳۶۳ھ میں ابوالی بن
 محتاج کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا تو اس نے حکومت خراسان کے خلافت علم بغاوت
 بلند کر دیا، رکن الدولہ سے امداد چاہی اور فرمان خلافت دلا دینے کی درخواست کی، یہ
 معز الدولہ نے ابوالی کے سفیر کا خیر مقدم بڑے تپاک کے ساتھ کیا، اس کو مطیع کی خدمت
 باریاب کرایا اور ابن نصر کی بجائے حکومت خراسان ابوالی کے نام تفویض کرادی اس نے

ابوعلی کی امداد کے لئے ابو منصور شکرہ از کو روانہ کیا جس نے ۳۴۳ھ میں نیشاپور پہنچ کر خطبہ میں امیر خراسان کی بجائے خلیفہ مطیع کا نام داخل کرادیا، مگر عوام کے قلوب پر اس تغیر کا کچھ اثر نہ ہوا، وہ جانتے تھے کہ خلیفہ کی پستی کس درجہ تک پہنچ چکی ہے، اور وہ کس طرح آل بقرہ کا آلہ کار بنا ہوا ہے، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سامانی امیر خضوع نے خلیفہ کی اطاعت ترک کر دی تھی، حکومت کا جائز حق رکھتے تھے، ان حالات میں خلیفہ کی حکم عدویٰ کرنے میں سامانی بھی تامل نہ کرتے تھے، عبدالملک جو فوج کے بعد امارت پر سرفراز ہوا، نیشاپور پر حملہ آور ہوا، اور ابوعلی کو نخل کر خود قابض ہو گیا، ابوعلی فرار ہو کر رکن الدولہ کے پاس پہنچا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد وہ اور اس کا بیٹا دونوں راہی عدم ہو گئے، اگلے سال خراسانی لشکر نے رے پر دھاوا کیا اور اصفہان لے لیا، اس فتح نے سامانی سپہ سالار کی بہت اتنی بڑھادی کہ اس نے رکن الدولہ کے بیٹے کا تعاقب کیا اور اس کا سامان لوٹ لیا، البتہ ابن العینہ کی ہوشیاری اور جرأت کی بدولت جو رکن الدولہ کا وزیر تھا، کابل بربادی سے بچ گئے،

مگر خراسان کا نیا امیر عبدالملک باوجود امیر واقعی ہونے کے کسی عباسی خلیفہ کا اجازت یافتہ نہ تھا، لہذا وہ چاہتا تھا کہ رکن الدولہ سے مصاحبت ہو جائے، تاکہ فرمان خلافت حاصل کر لیا جائے، بغیر اس کے قضاۃ اور دیگر مذہبی عامل کا تقریر جائز نہ سمجھا جاتا، اس وقت فرمان خلافت حاصل کرنا فریضہ شریعی ہی نہیں بلکہ سیاسی ضرورت تھا، اس عہد میں بھی یہ حکمران خلیفہ کے فرمان کو کتنا اہم سمجھتے تھے، اس کا اندازہ اس جواب سے

ہو سکتا ہے جو ناصرالدولہ حمدانی نے نوح کے چچا ابراہیم بن احمد کو دیا تھا، ابراہیم ناصرالدولہ کی سرکار میں ملازم تھا جب ^{۳۳۳}_{۹۵} ھ میں نوح کو معزول کرنے کے لئے ابوعلی نے ابراہیم کو دعوت دی اور ابراہیم نے اپنے آقا ناصرالدولہ سے اجازت چاہی تو ناصرالدولہ نے جواب دیا کہ ہم غمگین ہو جاؤ گے، اتنا انتظار کرو کہ ہم وہاں پہنچ جائیں تاکہ خلیفہ سے تمہیں فرمان خلعت اور علم دلا دیا جائے، اس سے تمہاری عزت اور تہ دو نون المصانعت ہو جائیں گی۔

^{۳۳۳}_{۹۵} ھ میں عبدالملک نے رکن الدولہ سے اس شرط پر صلح کر لی کہ رکن الدولہ اسے اور جبال پر قابض رہے، اور اس کے معاوضہ میں امیر خراسان کو کچھ رقم دیدی جائے اس کے بعد عبدالملک نے اپنے بھائی کو رکن الدولہ کے سفیر کے ہمراہ بغداد روانہ کیا اور خلیفہ مطیع سے حکومت خراسان کا فرمان عنایت کرنے کی درخواست کی، خلیفہ نے عبدالملک کے لئے علم اور خلعت فاخرہ ایلچی کو عنایت کیا، اور علم کا پھریرا اپنے دست مبارک سے باندھا خلعت امیری کے علاوہ ایک گھوڑا اور ایک ہلبوس اور مرحمت ہوا جو اس اعزاز کی نشانی تھا کہ اس کا پانے والا خاصہ شاہی کی شرکت سے سرفراز کیا گیا آل بویہ اور سامانیوں کے تعلقات ایک مرتبہ پھر ٹوٹے اور ہمیشہ کے لئے ٹوٹے قادسی خلافت جس کو بویہوں نے تخت نشین کیا تھا سامانیوں نے تسلیم نہیں کیا اسکا سبب خلیفہ طائع کی معزولی تھی جو ^{۳۳۳}_{۹۵} ھ میں بغیر کسی قصور کے محض اس لئے عمل میں آئی کہ بہار الدولہ طمع کے جوش میں خلیفہ کی مفروضہ دولت پر قابض ہونا چاہتا تھا

سامانی سابق کی طرح خلیفہ معزول کا خطبہ پڑھتے رہے، اور عیا کہ سکون سے ظاہر ہے
اسی کا نام مضروب ہوتا رہا، خلیفہ قادری کی کوشش بھی بے سود رہی، اس نے ۳۸۳ھ/۹۹۳ء میں
حجاج کے قافلون کے سامنے تقریر کی اور خراسانی زائرین نے امیر کے نام خطوط اور
پیغام لے جانے کا وعدہ کیا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا،

مذکورہ بالا دو واقعات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ سامانی عباسی خلافت کو کس تک
تسلیم کرتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ خلافت کے ساتھ ان کے رشتہ ہائے اتحاد و روز بروز
شکست ہوتے جاتے تھے، آخری دو امیر یعنی منصور (۳۸۴ھ تا ۳۸۹ھ) اور عبد الملک
جو چند ماہ حکمران رہے شرعی حق حاصل کئے بغیر حکومت کرتے رہے لیکن معزول عباسی
خلفاء کا خطبہ پڑھنا اور سکون پر ان کے نام مسکوک کرتے رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ
وہ عباسی خلافت کے خیر خواہ تھے، منصب خلافت کے ساتھ سامانیوں کی دلی عقیدت
اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ اپنے عہد حکومت میں اس کو تسلیم کرنے ہی پر انھوں نے
قناعت نہ کی بلکہ اس امر کے ساعی رہتے تھے، کہ بویہی بھی خلافت سے سرتابی نہ کر
۳۸۳ھ/۹۹۳ء میں مویہ الدولہ کے مرنے پر جب فخر الدولہ نے اس کی جگہ لی تو اس کے وزیر
ابن سدن نے کوشش کی کہ مہم صام الدولہ سے صلح کرادے، منجملہ دیگر امور کے اس نے فخر الدولہ
کو یہ بھی لکھا کہ خراسان سے ایک ایڑی پیغام صلح لے کر آیا ہے جس کی شرط اول خلیفہ کی
اطاعت ہے (جو ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور دنیوی کامیابی کا وسیلہ بھی) ن
سامانیوں کو خلیفہ کا احترام بہت ملحوظ رہتا تھا، یہی سبب تھا کہ انھوں نے بویہ

کی طرح بلند آہنگ اور پُر نخت القاب اختیار کرنے سے احتراز کیا، بویہی اس باب میں یہ بھی پروا نہ کرتے تھے کہ خطاب خلیفہ نے عطا بھی کیا ہے یا نہیں، اس کے برعکس سامانی "ولی امیر المومنین" کے لقب پر قانع رہے اور یہ خطاب خود خلیفہ نے دیا تھا، یہ سچ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بڑے بڑے پر شوکت خطاب عنایت کر دیتے تھے، لیکن ان خطابوں کو وہ وقعت حاصل نہ تھی جو عطیہ خلافت کے ساتھ مخصوص تھی، خلیفہ کے دیئے ہوئے خطاب کس احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ ابوعلی سنجری نے سامانی امیر سے مصالحت کے لئے جو شرائط پیش کی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ خلیفہ سے ابوعلی کو بھی وہی خطاب دلا یا جائے جو سامانیوں کو دیا گیا تھا، حالانکہ اس کو نوح سامانی سے "امیر الامراء منصور من الله" کا خطاب خطاب مل چکا تھا،

ان شرائط کے بموجب جو فرمان خلافت میں درج ہوتی تھیں، دوسرے سستی امیروں کی طرح سامانی بھی اپنے مالک پر حسب احکام شریعت حکومت کرنے کے پابند تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے نظم و نسق کا نقشہ وہی تھا جو خود خلیفہ کی قلمرو میں نظر آتا تھا شروع ہی سے سامانی امیر کے تقریر میں خلیفہ کو اس سے زیادہ دخل نہ تھا کہ امیر تخت پر بیٹھ جاتا تو خلیفہ فرمان کے ذریعہ سے اپنی اجازت کا اعلان کر دیتا، امارت نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی تھی، بعض خلفاء کی طرح سامانی بھی اپنے جانشین نامزد کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی دو یا تین نامزد گیارہ علی الترتیب کیجاتی تھیں، اگر نامزد شدہ کوئی وارث

موجود نہ ہوتا تو عمائدین دربار اور پیشوایان مذہب خاندان کے افراد میں سے کسی ایک کو
 منتخب کر لیتے، خلیفہ کی طرح سامانی امیر کے انتخاب کے بعد بھی منتخب کرنے والے وفادار
 کا حلف لیتے اور اس کے بعد عام لوگوں سے بیعت لی جاتی، انتخابی آئین وہی تھے جو خلیفہ
 کے لئے ضروری تھے، صرف اتنا فرق تھا کہ سامانی مسند پر نابالغ بھی ٹھکن ہو سکتا تھا،
 اگرچہ سامانی حکومت کی ابتداء مطلق العنانی سے ہوئی تھی، لیکن ان کا طرزِ فرمانروائی
 مطلق العنانی سے بہت دور تھا، وہ خود کو احکامِ شریعی کا پابند سمجھتے، اور اپنی ہستی کو قانون
 سے بالاتر تصور نہ کرتے تھے، ان میں اکثر دیندار مسلمان تھے، جن تک مظلوم کو رسائی نہ
 تھی اور جن کا انصاف اور اعتدال مشہور تھا، اکثر خلفاء کی طرح سامانیوں کا بھی یہ دستور
 تھا کہ خود امیر یا خاندان کا کوئی اور فرد عدالتِ نظام میں بیٹھ کر عدالتِ حکومت کے تشدد
 کے خلاف ناٹیشن سنتا اور قانونی تنازعات فیصلہ کرتا، علماء دین اور اہل فضل کی مدد
 لی جاتی تھی، ایک مرتبہ کسی مہتممی عالم کے احترام میں اسمعیل سات قدم پیچھے ہٹ گیا تھا
 بخاری کے حنفی فقیہوں میں جو شخص علم و فضل میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتا اس کے حسبِ ہمت
 ہمت میں فیصلے کئے جاتے، مفتی یا جعدہ شیخ الاسلام کا جو عہدہ ہوتا تھا اسی نوع کا ایک
 منصب سامانیوں کے ہاں بھی قائم تھا، اس عہدہ دار کو "استاذ" کہا جاتا تھا، ایک عہدہ دار
 محتسب بھی ہوتا تھا اور یہ خدمت کسی یا اثر شخص کو تفویض کی جاتی تھی جو بغیر کسی جانبدارانہ
 یا خوف کے کام کرتا تھا، اس کے فرائض وہی تھے جو محتسبِ خلافت کے ہوتے تھے،
 یعنی جو لوگ شریعت کے خلاف عمل کرتے، خریداروں کو دغا دینے کی کوشش کرتے،

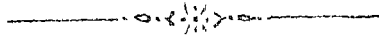

یا مقررہ محفل ادا نہ کرتے ان کو سزا دیتا تھا، وزن اور پیمانوں کے باب میں اتنی سختی برتی جاتی تھی کہ جب اسماعیل کو معلوم ہوا کہ خراج کا غلہ تولنے کے وزن حد مناسب کچھ زائد مین توان کو بخارا منگا کر اس نے بقدر زیادتی کٹوا دیا، اور اس جرم کی مستقل سزا مقرر کر دی نظام حکومت یکساں ہونے کے سبب یہی تعجب ہے کہ آخر کار سامانیوں کو اپنے صوبہ داروں کے ہاتھوں وہی دن دیکھنا نصیب ہوا جو خود ان کے ہاتھوں خلافت کو نصیب ہو چکا تھا، دونوں جگہ مرکزی حکومت جب ضعیف ہو گئی تو صوبوں کے حاکم آزاد ہو گئے، مگر خطبے اور سکون میں ان کے بالاتر حکمرانوں کا نام باقی رہا، قرون وسطیٰ میں قومی احساس موجود نہ تھا، اس لئے سامانیوں کو قراخانیوں اور محمود غزنوی کے خلاف جنھوں نے سامانی سلطنت کو تقسیم کر کے ایران کی سب سے پہلی خود مختار حکومت کا خاتمہ کر دیا، کوئی عام ہمدردی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔

سنہ ۳۹۱ھ میں جب قراخانیوں کا حملہ ہونے والا تھا اور سامانی حکومت معرض خطر میں تھی تو بخارا میں سامانی خطیب مسجدوں کے منبروں پر کھڑے ہو ہو کر عوام کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے اور سامانی امیر کی جانب سے یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم نے جس انداز سے حکومت کی تمھیں معلوم ہے، ہمارے اور تمھارے درمیان تعلقات کس قدر خوشگوار رہے، یہ بھی تم جانتے ہو، اب ایک دشمن سر پر آ رہا ہے، اب تمھارا فرض ہے کہ ہمارے ساتھ شریک جنگ ہو اور ہماری مدد کو پہنچو، لہذا خدا سے دعا کرو کہ ہمیں مظفر و منصور کرے، اہل بخارا نے یہ پیغام سن کر سامانیوں کی اسد عا پر

لیکھ کہنے اور اعانت کرنے کی بجائے جنگ کے باب میں فقہائے اسلام سے
مشورہ کیا، مگر فقہانے جنگ کے حق میں فتویٰ نہ دیا، اور کہا کہ ”خان کے سپاہی اگر کچھ
مذہب کے پیرو ہوتے تو جنگ میں شریک ہونا تھا رافض تھا، مگر جب لوگوں کی عقل و ہمت
دنوی ہے تو کسی مسلمان کو جان خطرے میں ڈالنا اور ہلاکت کے منہ میں جانارہ نہ
یہ قوم (دشمن) دیندار بھی ہے اور صالح بھی، اس لئے جنگ سے احتراز مناسب
ہے۔“ مورخ کے بقول قراخانیوں کی کامیابی اور سامانیوں کی شکست و تباہی
کا ایک بڑا سبب یہی ہوا،

خاص ایران میں سامانیوں کا جو ملک تھا وہ محمود غزنوی کے ہاتھ آیا، لہذا
اب محمود اور عباسی خلافت کے تعلقات پر نظر ڈالنی چاہئے،

چھٹا باب

خلافت اور شاہانِ غزنوی

سامانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو حکومت کا وہ شرعی اور قانونی حق جس کی بنا پر وہ فرمانروائی کے مجاز بن سکے تھے، پھر اپنے مفوض یعنی مرکزی حکومت کی طرف عود کر گیا، کیونکہ از روئے قانون اختیار حکومت اسی کو حاصل تھا، چنانچہ قضاۃ اور دیگر مذکورہ اعمال مقرر کرنے کا جو اختیار سامانیوں کو ودیعت کیا گیا تھا سلب ہو گیا، اور اس صورت میں دارالقضا کے فتوے بھی جب تک کہ نیا امیر شرعی حیثیت سے حکومت پر مامور نہ کیا جاتا، قانوناً ناجائز تھے، سامانیوں پر فتح پانے کے بعد محمود غزنوی کو ایک شرعی سند درکار تھی، تاکہ مفتوحہ ممالک پر قابض رہ سکے، ضرورت تھی کہ خلیفہ کی جانب سے اس کو حسب آئین شریعت فیصلہ نزاعات کا اختیار تفویض کیا جائے، لہذا ظاہر ہے کہ خلافت کے ساتھ محمود کا طرز عمل نہ ہی احکام کے علاوہ سیاسی مصالح پر مبنی ہو گا، اس کی نیت اسی واقعہ سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ معزول خلیفہ طالع کو سامانیوں

خود محمود جب کہ وہ دولت سامانیہ کے دامن سے وابستہ تھا، خلیفہ تسلیم کرتے رہے تھے، مگر اب طالع کی بجائے محمود نے قادر کی خلافت تسلیم کر لی، مغزول خلیفہ کی بجائے قادر کو خلیفہ مان لینے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ قادر کا انتخاب جائز سمجھنے لگا تھا، بلکہ سبب یہ تھا کہ اسی کے بیٹے نے تو حکومت کا قانونی اختیار حاصل کر سکتا تھا نہ حسب احکام شریعت تصفیہ نزاعات کا حق۔

۹۹۹ء میں سامانیوں پر فتح پانے کے بعد محمود نے پہلا کام یہ کیا کہ قادر کے نام پر عرضی تیار کی جس کی عبارت سر اسر عجز و انکسار تھی، خود کو اور اپنے بھائی کو امیر المومنین کا نام بتایا، خلیفہ کو ہزاروں دعائیں دیں اور ہر ممکن خوبی اس کی طرف منسوب کی، اس عرضی میں وہ لکھتا ہے کہ سامانیوں سے برسر پیکار ہونے کا سبب صرف یہ تھا کہ باوجود اس کے سمجھانے کے سامانی فرمانروا امیر المومنین کی خلافت تسلیم نہ کرتے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں نے منصور بن نوح سے انتہائی اصرار کے ساتھ درخواست کی، لیکن میری مودبانہ موعظت اور عقل افروز نصیحت ایک نہ سنی گئی۔ اس کے بعد واقعات جنگ مفصل بیان کرتا ہے اور اپنی کامیابی اور مابعد کاروائی کے متعلق کہتا ہے کہ اس وقت جبکہ یہ عریضہ تحریر کیا جا رہا ہے، حتیٰ سبحانہ نے تمام خراسان امیر المومنین کے زیر نگین کر دیا۔ ہے، اور اب حال یہ ہے کہ خراسان کے خطیب امیر المومنین کا نام لینے میں ایک دوسرے سے باز میے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، حق اور صداقت کو فتح ہوئی ہے اور امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لئے ہر شخص کے سے زیادہ خواہشمند نظر آتا ہے، اس کے بعد یہ عرض ہے کہ بہت دکشا اور تصدیق و تسخیر کی کاروائی ابھی تک کچھ عمل میں نہ آسکی ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ

بارگاہِ خلافت سے میرے نام فرمان جاری نہ ہو جو میری تعمیر کی بنیاد بن سکے اور میرے لئے ایک ہدایت ہو کہ یہ تائید ایزدی میں اس کی پیروی کروں، اپنی فتوحات کو خلیفہ کی طرف منسوب کرنے کے بعد مفتوحہ ممالک یعنی خراسان اور گرد و نواح کے علاقوں کی امیری کے لئے اپنی استدعا ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ "میرے آقا اور خداوند امیر المومنین اس عہدہ کو اگر شرفِ ملاحظہ بخشیں اور اس غلام کو اپنے اوامر و نواہی پر مامور فرمانا چاہیں تو فرمادیں"

محمود کی درخواست موصول ہونے کے بعد خلیفہ قادر نے حکومت اور تاجداری کی سند مرحمت فرمائی اور تمام مفتوحہ ممالک کا جائز مالک بنا دیا، بین الدولہ و بین الملک کا خطاب بھی عنایت کیا گیا، جیسا کہ محمود کی عرضداشت سے ظاہر ہے اس کی ضرورت اس سے پہلے ہی خلیفہ کا نام خطبوں میں پڑھا جانے لگا تھا، اب خلیفہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے بیٹے غالب کا نام بھی داخل کر دیا جائے تاکہ غالب کے حقوق مستقیم ہو جائیں، چنانچہ محمود نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور جمعہ اور عیدین کے روز خلیفہ کے ساتھ غالب کا نام بھی خطبوں میں شامل ہونے لگا، نیشاپور کے مفروب سکون پر بھی غالب کا نام نقش کیا گیا،

اپنی سیاسی اغراض پوری کرنے کے علاوہ محمود نے عباسی خلافت کو تسلیم کر کے خلافت کو کافی تقویت پہنچائی، دنیا سے اسلام میں خلیفہ کی عزت بڑھ گئی اور ایران میں اس کا اقتدار تازہ ہو گیا، ۳۹۵ھ میں محمود کو پہلا فرمانِ امارت عنایت کیا گیا، اور ۴۱۲ھ میں چہار

فتوحات تفویض کرنے کے لئے دوسرا فرمان ملا، محمود نے ان فرامین کو حاصل کر کے خلا کا وہ اقتدار جو سامانی دور کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا از سر نو زندہ کر دیا، محمود کے نشین مسعود نے بھی (۳۶۱ھ تا ۳۶۳ھ) خود اپنی تخت نشینی اور خلیفہ قادر (۳۶۱ھ) کے انتقال پر فرمان خلافت کی استدعا کی اور فرامین پائے، تجدید فرمان نے غزنویوں کو حلیفہ وعدوں کے ساتھ شرائط مندرجہ کا پابند کر دیا تھا، چنانچہ ان مواقع پر زکیر اور شیخ شافعی حلیفہ اور ملازمین درگاہ کو نذر کرنا پڑتے تھے،

ماوردی کی تقسیم مارت کے بموجب غزنویوں کا شمار بھی قلم ثالث یعنی امرتسلطین میں کرنا چاہئے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ایسے امراء کے لئے ماوردی نے جو شرائط قرار دی تھیں ان میں سے کتنی محمود اور مسعود نے خلافت کے حق میں پوری کیں۔
۱۔ محمود اور مسعود دونوں خلیفہ کا احترام کرتے تھے، اور اس کو ہمیشہ دینی پیشوا تصور کرتے تھے، ۲۔ ۳۶۱ھ میں خلیفہ واثق کی اولاد میں ایک شخص مسیحی واثقی نے ابو الفضل بن محمد سے ساز کر کے ایک جعلی خط بنایا جس میں خلیفہ قادر کی جانب سے واثقی کو ولیعهد مقرر کیا گیا تھا، ہارون بن ابق بغراخان کو اس شہادت پر یقین آگیا، اور اس نے اپنے زیر نگین لے لیا، ۳۔ ۳۶۱ھ میں احکام جاری کر دیئے کہ خلیفہ قادر کے بعد واثقی کا نام داخل خطبہ کر دیا جائے، بغراخان کے اس فعل نے دوبار خلافت میں بڑی بے چینی پیدا کر دی، اب قادر نے مجبور ہو کر اس دعوے کی تردید کی، اور اپنے بیٹے ابو الفضل غالب کو جانشین قرار دیا، اس موقع پر محمود نے ابو الفضل کے نام پر خطبہ پڑھنے اور اس کے حقوق کی تائید ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب

دشمنی محمود کی امداد و طلب کرنے خراسان پہنچا تو اس نے مدعی خلافت کو اسیر کر لیا اور ایک قلعہ میں بند کر دیا، جہاں سے موت کے دن تک رہائی نہ ہوئی، لیکن خلافت بنو عباس کی سب سے بڑی خدمت جو غزنویوں نے کی وہ یہ تھی کہ عباسی خلافت کے خطرناک حریف فاطمیوں کے پروپاغندہ کا استیصال کرتے رہے محمود ہی کی دلی خیر خواہی کا نتیجہ تھا کہ باوجود اپنی مساعی کے فاطمیوں کو ایران کے اندر قدم جانے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ ۳۳۴ھ/۹۴۵ء میں حاکم فاطمی نے محمود کو دعوت اطاعت دی تو محمود نے وہ مراسلہ بغیر دروازہ کر دیا تاکہ منظر عام پر نہ آسکے، پھر اسی سال محمود نے جب سنا کہ جبرتی نامی ایک سیف فاطمی دربار سے اسی مقصد کے لئے آیا ہے تو اس نے سیف کو گرفتار کر لیا اور سر آمد فقہار کی ایک عدالت اس کے طرز عمل کا جائزہ لینے اور سزا تجویز کرنے کے لئے مقرر کی، اور آخر فتوے کے بموجب سیف کو قتل کر دیا گیا،

۲- دوسری شرط یہ تھی کہ مذہبی امور میں خلیفہ کی صریح اطاعت واجب ہوگی، اس باب میں محمود کی استمائی کوشش یہ رہی کہ خلیفہ کو ناراضگی کا موقع نہ دے، مگر بعض حالتوں میں جب کہ ذاتی مفاد درمیان ہوتا امیر المومنین کی تعمیل ارشاد و مشعل ہو جاتی تھی، تاہم محمود کا صلح جو طرز عمل اس مشکل کا ہر ممکن حل تلاش کرتا تھا، ایسی پیچیدہ صورتوں میں محمود کا جو رد رہتا تھا اس کا بہترین مظاہر ابو علی بن معروف بہ حنک کا واقعہ ہے ۳۴۸ھ/۹۵۹ء میں حنک حج بیت اللہ شریف سے واپس آ رہا تھا، واپسی میں فاطمی دربار سے خلعت عنایت ہوا، اس واقعہ نے عباسی خلیفہ کو بہت مشتعل کر دیا، اور قدرتی طور پر

اس کو شبہ گذرا کہ یہ تمام کارروائی محمود کے علم اور اجازت سے عمل میں آئی تھی، چنانچہ قاضی
 نے بڑے پر زور الفاظ میں ایک مراسلت محمود کو روانہ کی جس میں حنک پر قرمطی
 ہونے کا الزام لگایا گیا، اور محمود سے اس کے قتل کا مطالبہ کیا گیا، اس معاملہ میں بہت
 خط و کتابت ہوتی رہی، محمود بہت عاجز اور برا فروختہ تھا، ایک روز اس نے کہا اس
 بے وقوف بوڑھے خلیفہ کو لکھ دو کہ عباسیوں کی خاطر میں نے ساری دنیا سے بگاڑ لی ہر
 میں قرمطیوں کے کھوج میں رہتا ہوں اور جب کسی پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے اسکو
 تیر دن سے چھید کر نذر اہل کر دیا جاتا ہے، اگر حنک کا قرمطی ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ جائے
 تو امیر المومنین کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے، لیکن حنک میرا پروردہ
 اور مجھے فرزند و برادر کے برابر ہے، اگر وہ قرمطی ہے تو میں بھی قرمطی ہوں، بہت غور و
 فکر کے بعد آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حنک کا خلعت اور وہ تحائف جو فاطمی خلیفہ نے محمود کیلئے
 بھیجے تھے، ایک ایڑی کے ہاتھ آگ لگا دینے کے لئے بغداد روانہ کر دیئے جائیں، اس کے
 برعکس خلیفہ کے احکام کی تعمیل سے اگر امیر کا کوئی پیمانہ مقصود پورا ہوتا تھا تو فرمودہ
 خلافت کو بہت زیادہ اہم تصور کر لیا جاتا تھا، یہی حنک مسعود کے حکم سے سنگسار کر دیا
 گیا، کیونکہ تخت نشینی کے وقت مخالفت کرنے اور مغرور ہونے کے سبب سے مسعود کو
 اس سے کینہ پیدا ہو گیا تھا، اگر کما سابق الزام خلیفہ کی طرف سے عائد کیا گیا، لوگوں کو
 یقین دلانے کے لئے دو آدمیوں کو خلیفہ کے ایلیوں کا لباس پہنایا گیا، جو فرمان
 خلافت پہنچانے آئے تھے، فرمان میں تحریر تھا کہ حنک قرمطی سنگسار کر دیئے

کا متفق ہے تاکہ آئندہ لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف سرکشی کر کے فاطمیان سے خلعت لینے کی جرات نہ ہو، حناک جس وقت قتل ہو رہا تھا مسعود کا ایک پیام اس کو سنایا گیا اور وہ بھاگتا ہوا فرار ہوا تھا اور غمناک و غمناک تھا، کیونکہ یہاں تک پہنچا تو دن تھا کہ مین تھیں قتل تک پہنچا تو دن تھا، مجھے تم پر رحم آتا تھا، مگر اب امیر المومنین فرما تے ہیں کہ تم قمری ہو، لہذا امیر المومنین کے حکم سے تم قتل کئے جا رہے ہو۔

جہاں تک ذاتی مفاد کو مدد نہ پہنچتا محمود اور مسعود دونوں خلافت سے تعلقات خوشگوار رکھتے تھے اور تمام عام اسلامی امور میں خلیفہ کو مدد دینے کی کوشش کرتے تھے، دونوں نے خلیفہ کو مجبور کر کے غیر مفتوحہ ممالک کے لئے بھی فرمان حاصل کر لئے تھے، دونوں نے خلیفہ سے عہد لے لیا تھا کہ قراخانیوں سے براہ راست تعلق نہ رکھے گا، قراخانیوں کو کوئی خطاب یا خلعت دیا جائے گا تو غر، نوی و ساطت سے محمود اس امر پر اتنا زور دیتا تھا کہ بالعباس ہامون شاہ خوارزم نے محمود کے خوف سے خلیفہ کا عطا کیا ہوا خلعت علانیہ قبول نہ کیا نہ خلیفہ کا مرحمت فرمایا ہوا لقب نام کے ساتھ اٹھاتا نہ کیا، کبھی کبھی اپنی مصلحت کی بنا پر خلیفہ کی امداد طلب کی جاتی تھی، محمود جب مسعود سے ناخوش تھا اور بجائے اس کے دوسرے بیٹے محمد کو ولیعہد نامزد کرنا چاہتا تھا تو خلیفہ سے اس حکم کی درخواست کی گئی کہ سرکاری مراعات میں محمد کا نام مسعود سے پہلے تحریر کیا جائے تاکہ مسعود کو خلیفہ کا فرمان معلوم ہو تو اس نے کہا کہ حقوق کا فیصلہ تلوار کرتی ہے نہ کہ تحریر، لیکن بیٹے میں جب باپ کے مرنے کی خبر موصول ہوئی تو مسعود نے نہایت ادب اور احترام کے الفاظ میں خلیفہ کے اس

مراسلہ کا جواب لکھا جس میں علامہ الدولہ بن کا کو یہ حاکم اصفہان کی سفارش کی گئی تھی اور جو مدت سے لا جواب پڑا ہوا تھا، اسی خط میں فرمان خلافت کے لئے استدعا کی گئی اور فرمان حسب معمول مرحمت فرما دیا گیا،

• ^{طین} عام اسلامی ضروریات میں اعانت کرنے کا جہان تک تعلق ہے، خلیفہ اور غزنوی سلطان دونوں سنی المذہب تھے، ان کے مذہبی مفاد باہم متصادم نہ تھے، چنانچہ اس باب میں کوئی دشواری پیدا نہ ہوتی تھی، قرطبی باطنی اور معتزلہ کا استیصال خلیفہ بھی چاہتا تھا اور ان تمام شورش انگیز عناصر سے ملک کو پاک کرنا خود غزنویوں کی دنیوی اغراض میں داخل تھا، پانچویں کے اندامین محمود باخصوص شدت سے کام لیتا تھا، ہزاروں کے سردار پر لٹکا دیئے گئے، ہزاروں سنگسار کر دیئے گئے، اور ہزاروں قیدی ہو کر غزنی پہنچ گئے، ان کے کفر یہ عقائد کی کتابیں جو تلو اور ٹون پر لدی ہوئی تھیں آگ میں ڈال دی گئیں محمود کی یہ فاتحانہ پالیسی دو مقصد پورے کرتی تھی، خلیفہ اور عام مسلمانوں کی نگاہ میں ہندوستان کے بھادسے سکوت شمشیر زن اسلام اور حاجی ملت بنا دیا تھا، کفار پر جو اس کو فتوحات نصیب ہوتی تھیں ان سے وہ خلیفہ کو مطلع کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتا تھا، مگر یہاں بھی ایک دوسرا مقصد نظر تھا، کیونکہ حریف ویلیون کی نظر میں یہ فتوحات اس کا اقتدار بیش از بیش کر دیتی تھیں، اس کے علاوہ خود خلیفہ کے اقتدار کو تقویت پہنچتی تھی، اب خلیفہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا تاج و تخت بہ نسبت سابق کے جب کہ دلی امیر اس کے آقا تھے، زیادہ محفوظ ہے، محمود نے آخر زندگی میں خلافت کو ویلیون کے اثر سے آزاد کرنا چاہا،

کہ آمدنی کے مخصوص ذرائع وہی تھے جو غانت کی قلمرو میں قائم کئے گئے تھے مستقل طور پر جن وسائل سے وصول یا بی ہوتی تھی ان میں خاص طور پر قابل ذکر یہ تین، اول مالگزار دوم زکوٰۃ جو مسلم آبادی کے مال پر ڈھائی فیصدی کے حساب سے لیجاتی تھی، سوم خراج جو مخالف جو ماتحت رئیس اور والیان ملک ادا کرتے تھے، چارم چاندی اور سونا جو کانوں سے برآمد ہوتا تھا، پنجم غرنی کی حدود سے گزرنے والی اشیاء کے درآمد و برآمد کے حاصل ناجائز محاصل جنکو فقہوں کے اصطلاح میں مکوس کہتے تھے، غرنوی قلمرو میں لئے جاتے تھے یا نہیں، معلوم نہیں ہوتا، بہر حال اس آمدنی میں محمود کی ہندی تروہ اپنی غنیمت سے اضافہ کر دیتی تھیں لیکن اسکی فاتحانہ یورشیں اگرچہ محمود اور اس کے سپاہیوں اور سرداروں کو دولت مند کر دیتی تھیں، مگر رعایا کے لئے غارت گرنابست ہوتی تھیں، ہندوستان کی دولت دربار کی شوکت بڑھانے کے لئے مالیشان عمارتوں پر صرف ہوتی تھی، لہذا محمود کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی مستقل ضرورت نہ تھی، ایک لہم پر روانہ ہونے سے قبل محمود نے حکم دیا کہ ضروری رقم دو روز کے اندر جمع کر لیجائے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رقم عمال سلطنت کو دینا پڑی جو بقول غلبی کے پشم تراشیدہ بھیڑوں کی طرح ننگے کر دیئے گئے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان عمال نے جتنا امیر کو دیا ہوگا اس سے زیادہ غریب رعایا نے وصول کر لیا ہوگا، بیش قرار محمل کا اثر یہ تھا کہ قابل زراعت اضلاع بڑی حد تک ویران پڑ رہتے تھے، آب پاشی کے وسائل بعض مقامات پر بالکل نابود ہو گئے تھے اور بعض جگہ خراب و خستہ ہوتے جاتے تھے، مسعود کے دور میں غریبوں کی تسلیف اور بھی زیادہ

ہو گئیں محمود کا قوی ہاتھ نہ رہا تو وہ من بھی جو اس کے ہمراہین میسر تھا رخصت ہو گیا،
 اب بفلک پورچی خراسان کا ناظم تھا اور جس سے امیر کو گرانقدر تحائف وصول ہوتے تھے قزاقوں
 کی غارتگری میں حصہ لیتا تھا اور یہ قزاق بغیر کسی اندیشے کے اپنا کام کرتے اور عایا کو جی
 کے لوٹتے تھے، اہل ملک عاجز آ گئے اور زمینداروں نے ماوراء النہر کے ترکی سرداروں
 سے امداد طلب کرنا شروع کر دی، لہذا مالدوسی کی شرط پنجم کا جزو ثانی صحیح معنی میں تکمیل پا سکا
 مگر اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ کبھی کبھی رعایا کی جائز شکایات کو امیر سنتا تھا، اور مصیبت کے
 وقت کسی حد تک امداد کرتا تھا، جب اپنے عالیشان باغ کے مصارف کے لئے محمود
 نے مزید محصول قائم کیا تو لوگوں نے احتجاج کیا اور بلخ کے ایک کوچے میں اس کو روک
 لیا، محمود کو ان کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا اور محصول اٹھایا گیا، ۱۱۱۱ھ میں قبل از وقت باری
 ہو جانے سے فضیلین خراب ہو گئیں، وزیر نے مالگنداری معاف کر دی اور کاشتکاروں
 کو مویشی اور بیج خریدنے کے لئے قرضے دیئے گئے،

۴۔ مظلومین کی داد رسی کے لئے "عدالت مظالم" میں امیر روزانہ رونق افروز ہوتے
 اور امیر و غریب کے ساتھ یکساں انصاف کرتے تھے، اس کے علاوہ تمام شہزادے، فرزند
 صوبہ دار سپاہیوں کے سردار اور دیگر اراکین حکومت اپنی اپنی عدالتیں قائم کرتے تھے
 یہاں ایسے نزاعات جو ان کے حکموں سے متعلق تھے، یا جن میں فقہ دانی کی ضرورت
 نہ تھی فیصل ہوتے تھے، محمود کا معیار عدل بہت بلند تھا، اضلاع میں بحال حکومت کی
 کارروائیوں سے باخبر رہنے کے لئے اس نے جاسوس اور واقعہ نویس ساری قلمرو میں

کر دیئے تھے، محمود کے سامنے شرف اور مرتبہ کی بنا پر رعایت طلب کرنے کی کسی کو مجال نہ تھی۔
 وہ ہر ممکن صورت سے قانون کا احترام قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ واقعہ کہ وہ مقدمات جو خود امیر کی
 تھوٹیل انتہا دہستے تھے، ملک میں قزاق پیشہ سرداروں کے قلعے چلیا موجود تھے اور ایک مقام پر
 دوسرے مقام تک پہنچنا خطروں سے خالی نہ تھا اگر بائیں لہ فتنہ کو دور کرنے کیلئے کوئی مستقل کوشش کی گئی
 ۷۔ امیر محمود اس کے نشان خود کو گوارا نہ تھا کہ سنی جماعت کے مسئلہ عقائد کو سر ہو کوئی انحراف کرے،
 تمام بے دین عناصر کا انکار کر کے مذہب کا تحفظ کرتے تھے، اسلم علیا کے عقائد کا احتساب کیا جاتا
 تھا اور اگر ہوں کو سزا دینے کیلئے ایک عامل مقرر تھا، قریبی باطنی اور متزلزل کی کتابیں جہاں ملتیں چلائی جاتی
 اس طریق کار کا انہی ہوا ہو گا کہ محمود اور خلیفہ کے پسندیدہ عقائد کو تقویت پہنچی ہوگی اگرچہ امیر نے مبلغ تھے
 نہ مبلغ ان کے فرض میں داخل تھی پھر بھی ہم ان کو اس جذبہ غالی نہیں پاتے اکثر مبلغین جو کے پہاڑ پر
 بھیجے تھے پھر غیر مسلموں کو دعوت حق دینے کیلئے پہنچتے تھے، نو مسلموں کو مبادیات دین تعلیم کرنے کیلئے محمود
 نے استاد مقرر کئے تھے اور تمام ملک میں مساجد تعمیر کروائی تھیں، نوادیوں کی خانگی زندگی بہت کم معلوم
 ہوئی مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اہل مسلم رابطہ اخلاق کے مطابق ہوتا تھا، مذہبی فریب وہ پابندی کیستے
 او کرتے تھے نماز مستقل طور پر پڑھتے تھے، قرآن پاک تلاوت کرتے تھے، اور زکوٰۃ نکالتے تھے، اسکے
 علاوہ مسکین کی امداد کیلئے گرانقدر رقوم عنایت کرتے تھے، اہل علم و مہذوروں کو معقول و خفیہ
 دیتے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود شراب شغل کر لیتے تھے، البتہ ان کی بھل بھاش ایک
 مخصوص حلقہ تک محدود رہتی تھی، اور خود ان کے جلس محاسب کے ڈر سے نشہ کی حالت میں
 باہر نہ نکل سکتے تھے،

ساتواں باب

خلافت و آل سلجوق

آل سلجوق نے جس وقت میدان سیاست میں قدم رکھا، اس وقت خلیفہ کا اقتدار تنزل کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، بغداد اور نواحی بغداد میں اس کا باعث ویلی یعنی آل بویہ ہوئے تھے تو ایران میں سلاطین غزنویہ، یہ صحیح ہے کہ ویلیوں کے زوال پر خلیفہ نے اپنی عظمت دوبارہ قائم کرنے کے لئے کوشش شروع کر دی تھی، کہی تو متاخر ویلی امیرون کے ظلم و بیداد کے خلاف وہ عدل اور انصاف کے علمبردار بنتے تھے اور کبھی شیعہ اور سنی جماعتوں کے مذہبی نزاعات میں ثالث کی خدمت انجام دیتے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ویلیوں کے آخری عہد میں نہ امیر اس قابل تھے نہ خلیفہ کہ سرکش ترکوں کو اپنی قوت محسوس کر سکیں، ان کو تو کوئی قوی ہاتھ ہی قابو میں رکھ سکتا تھا، خود ترکوں میں اس وقت کوئی قابل سردار نہ تھا جو حکومت کا نظم و نسق سنبھال لیتا، مگر وہ یہ بھی اجازت نہ دیتے تھے کہ آل بویہ کا کوئی قابل فرد اس خدمت کو انجام دے،

۱۰۶۱ھ میں انھوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ کسی سردار کو ان کا حاکم مقرر

کر دیا جائے لیکن جب یہ خدمت جلال الدولہ کو تفویض کر دی گئی تو انھوں نے متعدد مرتبہ اس کے خلاف سرکشی کی، اس کے مسکن کو محصور کر لیا، اس کے اہل خاندان پر ظلم کئے، خود جلال کو مختلف طریقوں سے ذلیل کیا، اور چند مرتبہ خلیفہ پر جبر کر کے اس کا نام خطبے سے خارج کر دیا، اس دورِ وجود میں سیاسی حیثیت سے خلافت اور امارت دونوں بے اثر ہو گئی تھیں، اثر اور اپنی حرکات سے باز رکھنے کے لئے کوئی طاقتور حکمران موجود نہ تھا، بدلی، بد نظمی اور بد اخلاقی ہر جگہ عام ہو گئی تھی،

اگرچہ خلیفہ کے سیاسی اختیارات علی طور پر آل بویہ نے غصب کر لئے تھے لیکن مصلحتاً وہ ضروری سمجھتے تھے کہ بعض احکامات خلیفہ کی مہر سے ہی صادر کئے جائیں، جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، بعض سیاسی امور میں شیخ اور پروانہ نے خلیفہ کے نام سے جاری ہوئے تھے بلکہ وزیر اور صوبہ داروں کے تقرر میں بھی خلیفہ کو جزو امتنا رہنے دیا گیا تھا، احکام کے نام فرداً فرداً فرامین عطا کرنے کے دستور سے یہ فائدہ تھا کہ خلیفہ کو ان لوگوں سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا موقع حاصل رہتا تھا، اس کے علاوہ آل بویہ خلیفہ کی تمام ذمہ داریاں پوری نہ کر سکتے تھے، چنانچہ ان کو سلطان کے لقب لکھی سرفراز نہ کیا گیا، لہذا آل بویہ کی قائم کی ہوئی سلطنت اگرچہ بجائے خود ایک وقتی چیز تھی، مگر آزادی کے مرتبہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی تھی، اور شرعی حیثیت سے مکمل سلطنت نہ کہی جاسکتی تھی، ان کے برعکس غزنوی حکمرانوں نے سلطان کا لقب خود اختیار کر لیا تھا لیکن بغداد کے دربار میں ان کا اثر اتنا نہ تھا کہ اس لقب کو دربارِ خلافت سے منظور کرا سکے، سلطنت فی الواقع وجود میں تو آگئی تھی، مگر ہنوز

ایک منصوبہ حق کی حیثیت رکھتی تھی جو قانونی جواز کی سند سے محروم تھا اور جس کو سرکاری سرپرستی اور سکون میں تسلیم نہ کیا جاتا تھا، تا وقتیکہ آل بویہ اور غزنوی امیروں کے اختیار سے ایک سنی حکمران کی ذات میں جمع نہ ہو جائے مملکت کی قانونی بنیاد مستحکم نہ ہو سکتی تھی، بغداد اور ایران میں خلافت عباسیہ کی یہ حالت تھی کہ بھٹیوں کا سیلاب نمودار ہوا اور غزنوی اور آل بویہ دونوں کو بے دخل کر دیا،

یہ امر مسلم ہے کہ نو مسلم ہونے کے باعث بھٹی شدت کے ساتھ پابند مذہب تھے، انہذا منصب خلافت کو تسلیم کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، مسعود سے ناسخ و غیرہ کے اختراع اپنے نام مقرر کرانے کے لئے حاکم خراسان کو جو عہدہ لکھا گیا تھا اس میں بھٹی امیر نے خود کو امیر المومنین کا ادنیٰ پروردہ دولت ظاہر کیا تھا، دوسری طرف خلیفہ کو اپنے اختیارات کے انکار اور آل بھٹی سے اطاعت طلب کرنے کا جب موقع ملتا تھا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ^{۱۱۱۱} ^{۱۱۱۲} جب مرد اور نیشاپور میں طغرل کی بادشاہت کا اعلان ہوا اور تمام مقبوضات میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تو اس کے بھائی داؤد نے ان علاقوں میں بغاوت کا وہ بازار گرم کیا کہ خلیفہ کے کان تک اطلاع پہنچیں، چنانچہ قائم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور ایک سفیر طغرل کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یہ ظلم و تشدد بند کر دیا جائے، خلیفہ کا منشا پورا ہوا، طغرل نے قاصد کی مناسب تعظیم و تکریم کی اور اپنی حرکات سے باز آگیا، لیکن آل بھٹی اور خلافت عباسیہ کا براہ راست تعلق اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ ^{۱۱۱۱} ^{۱۱۱۲} میں انھوں نے قاصد کو بھٹیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی

اس معرکے کے بعد سلجوقیوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد خلیفہ قائم کو عریفہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ ہم نے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کی ہے اور جہاد اور حج کے فرائض ادا کرتے رہے ہیں، اس مراسلت میں محمود کی یہ شکایت بھی کی گئی تھی کہ اس نے سلجوقی امیر کے چچا اسرائیل کو قید خانے میں بند کر دیا تھا، درآنحالیکہ ان کی طرف سے شکایت کا کوئی موقع نہ نہیں دیا گیا تھا، اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسعود امور سلطنت سے غافل اور شراب نوشی، عیاشی اور لہو و لعب میں مبتلا رہا، یہ بھی مذکور تھا کہ عمادین و شرفاء خراسان نے غزنوی حکومت کی بیچ کنی میں ان کی رفاقت چاہی تھی، اس کے بعد مسعود کی شکست کا حال بیان کیا گیا تھا اور لکھا تھا کہ یہ فتح ہم کو تائید ایزدی سے نصیب ہوئی ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لئے ہم ملک میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں اور رعایا پر ظلم روا نہیں رکھتے، آخرین یہ درخواست تھی کہ مفتوحہ ممالک کی حکومت تفویض فرمائی جائے تاکہ حسب آئین شریعت و احکام خلافت ملک کا نظم و نسق درست کیا جائے، مذکورہ بالا خط کی عبارت صاف منظر ہے کہ سلجوقیوں نے کس مصلحت سے مجبور ہو کر خلیفہ سے سند حکومت کی استدعا کی تھی، اس درخواست کا سبب محض ایک مذہبی شرط کو پورا کرنا تھا، اب تک یہ اعتقاد تھا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر امور مذہبی کا سرانجام مثلاً قضاۃ وغیرہ کا تقرر شرعاً جائز نہ ہو سکتا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سلجوقیوں کو خود اپنے ضمیر کی تسلی منظور تھی، نہ کہ رعایا کی تسکین، رعایا اس سے پہلے ہی ان کے نام کا خطبہ پڑھ رہی تھی، طغرل کو سلطان المعظم کا لقب دیا جا چکا تھا، اور اس کی حکومت

عام طور پر مسلم ہو چکی تھی، اس امر کی شہادت کہ خلافت کی منظوری محض مذہبی نقطہ نظر سے ضروری سمجھی جاتی تھی اس واقعے سے ملتی ہے کہ سفیر کے روانہ ہوتے ہی سلجوتی امراء نے ان جالک کو جو اس قدر آسانی سے ہاتھ آگئے تھے باہم تقسیم کرنا شروع کر دیا، سفیر کے پہنچنے ہی خلیفہ نے اپنا ایک مستند ملازم ہر و مجت کے پیام دے کر طغرل کے پاس روانہ کیا، جسکو یہ حکم بھی تھا کہ طغرل سے بغداد آنے کی درخواست کرے،

۴۴۷ھ
۶۱۰ھ

میں خلیفہ کی اجازت سے وہ پہلی مرتبہ دارالخلافہ اسلام میں حاضر ہوا، اس کا خیر مقدم بڑے تپاک کے ساتھ کیا گیا، رکن الدولہ کا خطاب عنایت ہوا اور حکم دیدیا گیا کہ ملک الرحیم کی بجائے اس کا نام خطبون میں شامل اور سکون پر مضروب کیا جائے، با این سہم غزسپاہیوں اور اہل شہر کی شوریدہ سری کے سبب طغرل اور خلیفہ کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے، اہل بیان شہر کو بہت سے مصائب برداشت کرنا پڑے اور خلیفہ کے احتجاج کے باوجود ملک الرحیم کو شروان پہنچا کر نظر بند کر دیا گیا،

۴۴۹ھ
۶۱۵ھ

میں بغداد میں پھر بڑے تزک و احتشام کے ساتھ طغرل کا خیر مقدم کیا گیا یہ اس خدمت کا صلہ تھا کہ طغرل نے یس بن جندب بن مزید اور بسامیری کو شکست دی تھی، جو ایک شیعی مذہب ترکى سروا تھا اور جس نے موصل میں خلافت بغداد سے باغی ہو کر مصری خلافت کی اطاعت قبول کر لی تھی، اس مرتبہ طغرل کو کاروبار خلافت سپر کر دے گئے، چنانچہ امیر المومنین نے "رئیس الرؤسا" سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "تمہاری خدمات کا

اعتراف کیا جاتا ہے اور تمہاری مساعی کے ہم منون ہیں، اللہ نے جن ممالک پر ہم کو حکمران کیا ہے، ان سب کا انصرام ہم تمہیں تفویض کرتے ہیں، خلقِ خدا کی خبر گیری اب تمہارے ذمہ ہے، تمہیں لازم ہے کہ خدا نے جو اختیار تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو خدا ترسی کے ساتھ استعمال کرو، انجامِ الہی کے شکر گزار رہو، انصاف کو عام کرو، بد اعمالیوں کی جڑ کاٹو اور فلاحِ رعیت کیلئے کوشاں رہو۔ اس کے بعد خلعت طوق اور کنگن منہ ایک مطلقاً اور محیط دستار کے عنایت کئے گئے، جو اس امر کی دلیل تھی کہ عربی اور عجمی تاج متحد ہو گئے ہیں، خلیفہ دوشیزین بھی مرحمت فرمائیں، اور ملکِ اشرق والغرب کے لقب سے سرفراز فرمایا، طفل نے خلیفہ کے دستِ مبارک کو پوسہ دے کر اور آنکھوں سے دگا کر اپنی بندگی کا اظہار کیا، تاریخ خلافت میں جہاں تک ہمیں معلوم ہو اپنی قسم کا یہ پہلا فرمانِ طفل سے پہلے کسی کو ان تمام ممالک کی حکومت جن پر خلیفہ منجانب اللہ مامور تھا، تفویض نہ کی گئی تھی، خود خلافت نے آخر کار سلطنت کے چہرے پر جواز کی ہر گاہ دی،

۱۵۵۹ء میں طفل نے تیسری مرتبہ بغداد حاضر ہو کر خلیفہ قائم کو پھر منصبِ خلافت پر فائز کیا، تو سلاطین کا وقار اور بھی افزون ہو گیا، اس کی عدم موجودگی میں بسا سیری نے قائم کو قید کر کے مصری خلافت کی اطاعت کا اعلان کر دیا تھا، اس موقع پر خلیفہ نے وہ ایک تلوار جو اسکے پاس باقی رہ گئی تھی، سلطان کو مرحمت فرمائی، اور رکن الدولہ کی بجائے کنالد کا لقب عنایت کیا،

طفل کو بغداد پر قابض ہو جانے کا خیال بھی نہ تھا، درحقیقت وہ بغداد کی حکومت

خليفة کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر خلیفہ کی پست حوصلگی سے مجبور ہو کر جو طفل کے وزیر نے اپنی ذہانت سے دریافت کر لی تھی، دارالخلافہ کو براہ راست زیر تصرف رکھنا پڑا، سیاسی اختیار کا جہان تک تعلق ہے، خلافت کی بے بسی عہدِ دیالمہ سے کچھ کم نہ تھی، بہر حال طفل نے جس سلطنت کی بنیاد ڈالی اس کا مرتبہ سابق اور مابعد حکومتوں سے کمین زیادہ بلند تھا،

بندار دین سنی سلطنت قائم ہو جانے سے تالیخ خلافت کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایران، عراق، شام اور ایشیائے کوچک فتح کر کے سلجوقیوں نے ان منتشر بلاد اسلامیہ جن کے حکمران باہمد گر حریت و معاند تھے پھر شخص واحد کے زیر حکومت کر دیا، این پول کے بقول انھوں نے "مسلم کے تن افسردہ میں نئی روح بھونک دی، حملہ آور عیسائیوں کو پسپا کر کے سرفروش جاہدین کی وہ جماعت پیدا کر دی جو حروبِ صلیبیہ میں مسیحی شکست کا سب سے بڑا سبب بن گئی، سلجوقی اقتدار کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ جہان جہان ان کا اثر تھا شیعہ تحریک جو دلیویوں اور فاطمیوں کی بدولت روز بروز سست پائی جاتی تھی، سنی مذہب سے مغلوب ہو گئی، سلجوقی کے عقیدے میں عباسی خلیفہ تمام صحیحہ المذہب مسلمانوں کا امام تھا، چنانچہ وہ عباسی خلافت کے حامی اور فاطمی خلافت کے علانیہ دشمن بن گئے، اسماعیلیوں کی خطرناک جدوجہد کو انھوں نے پوری سرگرمی کے ساتھ روکا اور سنی علماء کی حمایت میں سب سے بہتر سلجوقی فتوحات کے سیلاب نے ان کے تمام مفتوحہ ممالک میں عباسی خلافت کا مذہبی اقتدار قائم کر دیا، اس کے علاوہ سلجوقی قوت کے خوف سے بہت سے

آزاد حکمران فاطمی امامت سے منحرف ہو کر عباسی خلافت کو تسلیم کرنے لگے یہی زمانہ تھا جب کہ حرین مین عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پھر سے شروع ہوا، عباسی خلافت کے حدود اثر مین ان دو مقامات کے شامل ہونے سے عباسیوں کا وقار کمین رہا بڑھ گیا،

بن خلافت کا منصب آل سلجوق کے نزدیک ایک مذہبی ادارہ تھا، چنانچہ پھر نے خلیفہ کو حسب سابق اسی کے حال پر چھوڑ دیا، خلیفہ کا انتخاب ہوتا تو وزیر قضاۃ اور دیگر اراکین حکومت رسمی شورشی کرتے اور مرحوم خلیفہ کا فرزند باہموم منتخب کر لیا جاتا، چونکہ اکثر خلفاء زندگی ہی مین ولیعهد نامزد کر دیتے تھے، انتخاب کا موقع ہی نہ رہتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منصب ایک خاندانی جائداد بن گیا جس کا ملنا مرحوم خلیفہ کی نامزدگی پر منحصر ہوتا تھا، گوبادی انظرین یہ واقعہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، مگر ^{حقیقت} یہ ہے کہ سلجوقی سلاطین نے خلفاء کے انتخاب مین کبھی مداخلت نہ کی، دہلی دہ کی طرح انھوں نے خلفاء کو کبھی مکمل معزول نہیں کیا ان کے عہد مین خلیفہ اپنے گذارہ کی معین رتسم اور ذاتی املاک کی آمدنی اطمینان کے ساتھ خرچ کرتا تھا اس کو جائداد کی ضبطی یا فتدی کے مطالبات کا خوف نہ تھا، اس کے علاوہ مخصوص مواقع پر سلجوقی سلاطین کثیر رقوم اور بیش قیمت تحائف خلیفہ کو بند دیتے رہتے تھے،

خلیفہ کو یہ بھی اجازت تھی کہ اپنا وزیر خود منتخب کرے، لیکن خلیفہ کے حقیقی اختیارات مین

چونکہ کوئی اضافہ نہ ہوا اس لئے وزیر کے اختیارات بھی وہی رہے جو سابق دور میں معتد کو حاصل تھے، اور اس انقلاب سے صرف اتنا تغیر عمل میں آیا کہ معتد کا لقب بدل گیا، یا ابن ہمدان اس عہد کا یہ وقار تھا کہ لوگ بغیر معاوضہ کے حاصل کرنے کے خواہشمند رہتے تھے، سلاطین بھی اس کی اہمیت جانتے تھے، کیونکہ ان کے اور خلیفہ کے باہم تعلقات کی کشمکش بہت کچھ وزیر پر منحصر ہوتی تھی، اس لئے وزیر کے تقریریں ہر سلطان دخل دینا تھا، مگر انتہائی احتیاط کیساتھ ان وزیروں میں اکثر کا تقرر اور برطانی سلاطین کی ہدایت سے عمل میں آئی،

ان اختیارات پر جو خلیفہ کے ساتھ مخصوص تھے اگر نظر کیجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں خلیفہ کو ان کے استعمال میں دلی عہد سے زیادہ آزادی حاصل تھی، اب بغداد کے سکون پر صرف خلیفہ کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ امیر المومنین کا لقب بھی نظر آتا ہے جو دہلیوں کے زمانے میں مفقود ہو گیا تھا، طغرل کے بعد بغداد کے سکون پر کہیں سلطان کا نام نہیں ملتا،

اس کے یہی معنی ہیں کہ بخوئیوں کے دنیوی اقتدار کو دربار خلافت میں قانوناً تسلیم کیا جاتا تھا، بخوئی مملکت کے دوسرے حصوں میں کہیں رو اور کہیں سکے کی پشت پر خلیفہ کا نام اور لقب مسکوک ہوتا تھا،

خطبے کے باب میں بخوئی سلاطین اس امر کی سخت پابندی کرتے تھے کہ ان کی تمام تقریریں خلیفہ کا نام ضرور پڑھا جائے، حالانکہ چند مرتبہ بغداد کے خطبوں سے سلطان کا نام حذف ہو ہو گیا، مگر انھوں نے کبھی امتحاناً خلیفہ کا نام خارج نہ کیا،

خطابات کی تقسیم میں بھی خلیفہ کو زیادہ آزادی حاصل تھی، اگرچہ بعض اوقات معمولی معمولی سلجوقی والیان ملک کو بڑے بڑے مہتمم با نشان خطابات دینے پر خلیفہ مجبور ہو جاتا تھا، اب سلطان خلیفہ کا احترام کمین زیادہ ملحوظ رکھتے تھے، اور اس کا سبب صرف سیاسی مصلحت نہ تھی، بلکہ یہ وجہ بھی تھی کہ خلیفہ کی مذہبی قیادت مسلم تھی، دنیوی اختیار کھو کر خلفائے مذہبی سیادت اور شخصیت کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تھے، عوام کا تو ذکر ہی کیا ہے خود سلجوقی حکمران خلیفہ کی مقدس حیثیت تسلیم کرتے تھے اور بعض مرتبہ محض اتفاقی امور کو اس کی روحانی قوت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، خلیفہ کا مرتبہ ایسا تھا کہ سلاطین سلجوق اپنی بیٹیاں اور بہنیں اس کے نکاح میں دینا فرما دیتے تھے،

باین ہمہ سنی سلطنت کے وجود سے خلافت کو ایک نقصان بھی تھا، جیسا کہ پہلے باب میں ذکر ہو چکا ہے، خلیفہ ایک جسم بے جان رہ گیا تھا، قابل اور قوی تر حکمران اسکو اپنے حال پر نہ چھوڑ سکتے تھے، مگر ایک طرف تو عباسی خاندان کو عزت اور احترام کیساتھ دیکھا جاتا تھا اور بعض احادیث ان کے حق خلافت پر حجت تھیں، دوسری طرف خلیفہ کے سیاسی اور مذہبی فرائض کے درمیان کوئی خط فاصل قائم کرنا ممکن نہ تھا جس کے باعث نظام حکومت ایسا پرتیج ہو گیا تھا کہ منصب خلافت کو برقرار رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ان دو وجوہ سے خلیفہ کا وجود مجبوراً روار کھا گیا، امام غزالی جو اوائل عہد سلجوقین گذرے ہیں اور جنکا شمار اسلام کے اہل حکمران میں ہوتا ہے مذکورہ بالا استدلال کی تصدیق کرتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت ختم ہو چکی، کیونکہ امام میں

ضروری اوصاف موجود نہیں اور اس کا قائم مقام تلاش نہیں ہو سکتا ہے، مگر پھر کیا شریعت کی پابندی ترک کر دیجائے، کیا تضا کو عطلہ کر دین اور تمام ارباب حکومت کو بے سود سمجھنے لگیں، کیا انحاح کا دستور ختم کر دین اور اہل اختیار کے ہر فعل کو ناجائز قرار دے کر عوام کو گناہ میں مبتلا رہنے دیں، اس کی بجائے یہی کیوں نہ کریں کہ جس طرح گذر رہی ہے گذر جائیں، امامت کو فی الحقیقت برقرار تسلیم کریں اور ضرورت وقت اور حالات موجودہ کو دیکھتے ہوئے حکومت کے ہر فعل کو جائز مانیں۔ اگر صحیح معنوں میں انتخاب عمل میں آتا تو سب زیادہ اہل اور متقی شخص منصب خلافت پر مقرر ہو جاتا، مگر یہ نہ ہوا، تو قدرتی اسباب نے اپنا کام کیا اور جس کے پاس قوت سب سے زیادہ تھی وہی اختیار اور حکومت کا مالک بن گیا۔ یہ ہے کہ خلافت کے منصبے جو حیثیت اختیار کرتی تھی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ سلاطین وجود میں آجاتے، ان حالات میں خلافت کو قائم رکھنا ضرور تھا، مگر اسی کے ساتھ سلطنت کے لئے جگہ پیدا کرنا تھی، اس مشغلی سے مفر حاصل کرنے کے لئے ایک درمیانی راہ تلاش کرنا پڑی ایک غائیسی رسم کے ذریعے سے سلطنت کو جواز کا مرتبہ دیا گیا، اور وہ رسم یہ تھی کہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کے نام فرمان عنایت ہونے لگا، اس غائیش نے سلطنت کو جو حقیقت زور اور قوت کے بل پر قائم ہوئی تھی شرعی اباحت کا جامہ پہنا دیا،

اس وقت تاریخ خلافت میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ خلیفہ کے دوش بدوش ایک سلطان بھی موجود تھا، جس کو اس مرتبہ بلند کا قانونا مستحق بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کا اقتدار تو اس کی قوت پر مبنی تھا، اور اس قوت کے علاوہ اور کوئی طاقت اس کو معزول نہ کر سکتی

تھی، یہی المذہب سلطان کو اب وہی فرائض انجام دینے نہ تھے جو مسلم فقہانے امرائے
 "الاولام" کے ذمے عائد کر دیئے تھے، بلکہ اس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ تمام وہ ذمہ دار باریان
 پوری کرے گا جو خود خلیفہ کے فرائض میں داخل تھیں، جب تک سلطان ان خدمات کو
 پورا کرتا رہتا، ملک کا نظم و نسق احکام شریعت کے بموجب درست رکھتا اور مخلوق
 کو سکون اور امن حاصل رکھتا، اس کے خلاف ایک انگلی بھی نہ اٹھتی،
 بلکہ جو عہد میں سلطان کے لفظ میں ایک نئی اہمیت پیدا ہو گئی، اب یہ کوشش
 ہونے لگی کہ اس کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے جو خلیفہ کے دنیوی اختیارات کا بلاشبہ است
 غیرے مالک ہو، اصولاً اب یہ لازم ہو گیا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص کو
 یہ منصب حاصل ہو، چنانچہ محمد بن ملک شاہ کے عہد تک ایران میں اس خاندان کے
 دوسرے حکمران "ملک" یا اسی قسم کے اور ادنی القاب پر قانع رہے، نظام الملک نے
 اپنے مشہور سیاست نامہ "میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لئے ایک جدید نظریہ
 کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد غالباً یہی تھا کہ سلطان کے نئے خنی کو سبب جواز مل جائے
 روایت یہ ہے کہ منجملہ دیگر شخص کے نظام الملک نے بھی فراموش کی گئی تھی کہ سیاسی
 پر ایک کتاب تصنیف کرے، تاکہ جو اصول اس میں قائم کئے جائیں وہ ہر اسلامی حکومت
 کے مشعل ہدایت کا کام دیں، اگرچہ کتاب کا اصل موضوع سیاست اور وہ طرز عمل ہے
 جو عملی نقطہ نظر سے حکمران کو اختیار کرنا چاہئے، تاہم فاضل مصنف نے سلطنت کی تبدل
 اور سلطانین کے فرائض اور ذمہ داریوں سے چند صفحات میں بحث کی ہے، سلطان کے

دنیوی اختیارات نظام الملک کے نزدیک خلیفہ کا عطیہ بھی نہیں، اس کی بجائے وہ سلطان کو
 مامورین اللہ تصور کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہر زمانے میں خداے تعالیٰ اپنے بندوں میں سے
 ایک کو منتخب کر لیتا ہے، اوصاف سلطانی اس میں پیدا کر دیتا ہے اور مخلوق کی فلاح اور
 ملک کا امن اس کو سپرد کر دیئے جاتے ہیں، انسانوں کے دونوں میں اس کا خوف اور اس کی
 عظمت قائم کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے عدل کے سایہ میں لوگ امن سے زندگی بسر
 کر سکیں، مسلمانین کے فرائض کی نسبت وہ کہتا ہے کہ ان کو رعایا کے ساتھ انصاف اور عدل
 کا برتاؤ کرنا چاہئے اور اس کے عوض وہ ہرے صلہ کی امید دلاتا ہے، اول تو سلطنت ہمیشہ
 ان ہی کے خاندان میں رہے گی اور دوسرے آخرت میں اللہ اجر عنایت فرمائے گا،
 بہت سے دلچسپ اور سبق آموز قصے نقل کر کے نظام الملک نے صراحت کیساتھ نہیں تو
 ضمناً سلطان کو اپنے اور نیز عمال کے ہر تشدد و ظلم اور غفلت کا جواب دہ ٹھہرایا ہے، مگر وہ عیسیت
 کو حکمران سے باز پرس کرنے کا حق نہیں دیتا، بلکہ کچھ عجیب دلائل دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ
 جب تک لوگ احکام شریعت کے پابند رہیں گے خداے تعالیٰ ان پر اچھا فرمان روا
 مامور کرتا رہے گا، جب انسانوں سے قانون شریعت کی نافرمانی اور تحقیق کے آثار ظاہر ہونے
 لگتے ہیں تو غضب الہی اس صورت سے نمودار ہوتا ہے کہ عادل حکمران کا سایہ ان کے
 سر سے اٹھ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظمیں شروع ہو جاتی ہیں، خون کی ندیاں بہنے لگتی
 ہیں، جو شخص ذی قوت ہوتا ہے حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر مخلوق پر جبارانہ فرمانروائی
 کرتا اور بہ اختیار خود جیسا چاہتا عمل کرتا ہے، چنانچہ گنگارا اور گنگارون کے ساتھ پریزگار

بھی برباد ہو جاتے ہیں، آخر کار کوئی دوسرا شخص بہ تائید الہی اختیار اور حکومت کا مالک بن جاتا ہے اور اللہ اس کو کاروبارِ سلطنت کی اصلاح کے لئے ضروری دانائی اور قدرت سے بہرہ ور کر دیتا ہے۔

سطحی نظر سے دیکھنے والے کہیں گے کہ نظام الملک نے سلطان کی جو تعریف کی ہے وہ اس عقیدے کی دوسری شکل ہے کہ سلاطین کو خدا کی طرف سے حکومت کا حق تفویض کیا جاتا ہے، بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ طوسی بھی سلطان کی حیثیت قریب قریب وہی قرار دیتا ہے جو اسلام سے پہلے ایران میں تسلیم کی جاتی تھی ناسانی بادشاہوں کے واقعات جن کو طوسی نے مثال میں پیش کیا ہے، اس گمان کو اور قوی کر دیتے ہیں، لیکن ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو یہ شبہات رفع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عہد اسلام سے پہلے ایرانی سلاطین خدا کی مدعی تھے اور خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے، مگر طوسی نے سلطان کے دست و پا شرعی قیود میں جکڑ دیئے ہیں، اگلے سلاطین کی مخالفت ایک ناقابلِ تصور چیز اور گردن زدنی جرم تھی، مگر طوسی نے جہاں عدل و انصاف سے بحث کی ہے وہاں ایسے واقعات مثال میں پیش کئے ہیں جن سے اس باب میں سلطان اور عوام کی مساوات ظاہر ہوتی ہے، مگر اس کے برعکس طوسی کا نظریہ مایوسی کے بالکل متناقض ہے، حالانکہ مایوسی کا زمانہ بھی وہ تھا جب کہ خلیفہ کے پاس دنیوی حکومت کا شائبہ بھی نہ رہا تھا، مایوسی کا قول ہے کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہئے، وہ قوم کے سامنے جواہر رہیگا اور اگر اسے فرس سے قاصر ہو تو قوم کو معزول کرنے کا حق ہوگا، اس کے برخلاف نظام الملک اس قسم کے خیالات

کا کوئی اظہار نہیں کرتا اور اپنے استدلال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ ناقابلِ قرا مزو ان خود رعایا کے
 گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اس کے نزدیک سلطان صرف خدا کے سامنے جوابدہ ہوگا، اسلام
 کے مسئلہ نظریہ حکومت سے طوسی کا یہ انحراف اس سبب سے واقع ہوا کہ جن حالات میں وہ گھرا
 ہوا تھا ان کی نوعیت ماوردی کی پیروی سے مانع تھی، اگر وہ اسی راہ پر چلتا تو خود اپنا مقصد
 فوت کر دیتا، اس کا اہل مدعا تو یہ تھا کہ سلطان کے اختیارات کو دوسروں کی احتیاج سے
 بے نیاز کر کے خود اپنی جگہ پر جائز قرار دیدے اور ساتھ ہی ساتھ خلافت عباسیہ کی مذہبی
 قیادت کو مسلم رکھے، اصولاً سلطان کو اختیار حکومت خلیفہ کی جانب سے سپرد کئے جاتے
 تھے، اس لئے نہ تو اس کا منصب انتخابی بنایا جاسکتا تھا اور نہ اس کو رعیت کے سامنے خواہ
 قرار دیا جاسکتا تھا، یہ کہ نظام الملک خلافت کی صرف مذہبی قیادت تسلیم کرنے کیلئے
 آمادہ تھا، اس واقعے سے بہ آسانی ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیوی اختیارات کی بحث میں وہ خلیفہ
 کا اقتدار نظر انداز کر دیتا ہے، اور سلطان کو براہِ راست خدا کے سامنے جوابدہ ٹھہراتا ہے، وہ
 تسلیم کرتا ہے کہ امور شرعیہ میں سلطان جو اختیارات حاصل ہیں ان کا سہ، اور خراج خلیفہ
 کیونکہ وہ کتاب ہے کہ قاضی خلیفہ کے نائب اور اس حیثیت سے اس کے طریق کار کے پیر
 ہیں، مگر اسی کے ساتھ سلطان ان کو مقرر کرتا ہے، اور اس حیثیت سے وہ سلطان کے
 فرائض انجام دیتے ہیں، یہ الفاظ دیگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ سلطان ان اعمال کو مقرر
 کرنے کا اختیار خلیفہ سے حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ خطابات کی بحث میں وہ معتبر
 ہے کہ سلجوقیوں کو خلیفہ کی جناب سے جو خطاب دیئے گئے جائز تھے، واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام

کوشش ایک ایسی وسطی راہ نکالنے کے لئے ہے جس سے خلیفہ کی مذہبی سیادت تسلیم کرنے کے ساتھ سلطان کو بھی مامورین اللہ کہا جاسکے،

اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ ہے کہ امام غزالی نے بھی اسی قسم کے خیالات ظاہر کئے ہیں، وہ فرماتے ہیں: "جاتا چاہئے کہ خدا نے نزع انسان سے دو گروہ منتخب کر لیے ہیں، اول انبیاء اور مرسلین جو بندوں کو اس کی معرفت اور اطاعت کی راہ دکھاتے ہیں اور دوسرے سلاطین جو مخلوق کو باجم جنگ و جدال کرنے سے باز رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں خدا نے بندوبست کی عنان دے دی ہے، اپنی حکمت کا مد سے خلق کی فلاح و بہبود کا ان کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اور اپنی قدرت سے ان کو بلند ترین مرتبہ پر پہنچا دیا ہے، جیسا کہ احادیث میں ارشاد ہے: . . . . . لہذا جانا چاہئے کہ جن کو اللہ نے منصب سلطانی عطا فرمایا اور ظل اللہ کا مرتبہ دیا ہے ان کی محبت ہر شخص پر فرض ہو، لازم ہے کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے ان سے مقابل یا سرکش ہونا ناجائز ہے، ہر مومن کا فرض ہے کہ بادشاہوں اور سلاطین کی محبت دل میں رکھے اور ان کے احکام بجالائے۔"

دوسری تصنیف میں امام صاحب پھر اس بحث کو چھیڑتے ہیں اور خلیفہ اور سلطان کا تعلق واضح کرنا چاہتے ہیں: اگر کوئی بد اعمال اور ظالم سلطان اپنی فوجی قوت کے باعث بخشی معزول کیا جاسکتا ہو یا اس کے معزول کرنے میں ناگوار خانہ جنگی کا اندیشہ ہو تو ضرور اس کو بجائے چھوڑ دینا چاہئے، اور جس طرح امیر کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی بھی اطاعت کی جائے، کیونکہ احادیث میں اطاعت امیر اور ترک اطاعت کے متعلق صفات اور امور مذکور ہیں۔

موجود ہیں، اب سمجھنا چاہئے کہ نبو عباس کا وہ فرد جو منصب خلافت کا حامل بنایا جاتا ہے، اس عہدے کو اس معاہدے کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ حکومت کے فرائض مختلف امیر اپنے اپنے ممالک میں انجام دیتے رہیں گے، لیکن وہ خلیفہ کے مطیع و حلقہ گوش رہیں گے اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ تمام حکومتیں ناجائز ہیں تو تمام رفاہی ادارے بھی ناجائز مقصود ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ نفع کی ہوس میں سرمایہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، واقعہ یہ ہے کہ آجکل حکومت محض حربی قوت پر مبنی ہے، ارباب قوت جس کسی کی اطاعت قبول کر لیں وہی خلیفہ ہے، اور ہر آزاد عمران جب تک کہ وہ خطبہ اور سکے کے باب میں خلیفہ کا اقتدار تسلیم کرتا ہے، سلطان کہے جانے کا مستحق ہے، اور اس کے احکام اور فیصلے اس کے ہتھ ملک میں ناجائز تصور کئے جائیں گے،

اس دو عملی نظام کے حق میں سب سے زیادہ ملک تجویز وہ تھی جو عہد الملک نے ظفر کے سامنے پیش کی، اور وہ یہ تھی کہ ظفر بغداد پر قبضہ کر لے، بیرون بغداد خلیفہ سلطان کا تصادم روکا جاسکتا تھا، بغداد کے اندر اس مشکل کو مصاحت کے ساتھ حل کر لینا ممکن نہ تھا، بغداد میں خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی سلطان اختیارات کی حاصل نہ کر سکتا تھا، پھر نائب کے ذریعہ سے تو یہ امر اور بھی زیادہ ناممکن تھا، اسلام میں مذہبی اور دنیوی اختیارات کے درمیان کوئی حد قابل قائم نہیں ہے، اس سبب سے ہر خلیفہ کو جن قوت عمل ہوتی ہو، موقوفہ حاصل تھا کہ بغداد میں دنیوی اور مذہبی دونوں امور کی قیادت اختیار کر لے، قدرتی طور پر خلیفہ کی مداخلت سلطان سے زیادہ موثر ہوتی تھی، کیونکہ

سلطان موقع پر موجود نہ رہتا تھا، مزید برآں جیسا کہ عدد دیا ہمہ میں واقع ہوا، چند اختیارات خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھے، جن کو دوسرا شخص استعمال نہ کر سکتا تھا، کسی دور دراز مقام کے لئے یہ اختیارات کسی نائب کو سپرد کئے جاسکتے تھے، مگر خود مستقر خلافت پن الی کا کسی اور شخص کو تفویض کیا جانا ایک نحل بات تھی، مثلاً قضاۃ خطیب امام اور دیگر مذہبی حکام بغداد میں خود خلیفہ کے حکم سے مقرر کئے جاتے تھے، قضاۃ کی تنوین خلیفہ کے خزانے سے ملتی ہوں یا سلطان کے، ان کے شرعی اختیارات خارجی مداخلت سے محفوظ تھے، ان میں بعض تو ایسے بے باک اور آزاد ہوتے تھے کہ اداسے فرض میں سلطان کو بھی نہ بخشتے تھے، مدرس نظامیہ کے مدرس بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر مقرر نہ ہو سکتے تھے، یوسف الدمشقی کو اسی بنا پر جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہونے دیا گیا، اور ان کی بجا سلطان مسعود نے جس مدرس کو مقرر کیا اس کو بھی اپنی خدمات انجام دینے کا موقع نہ مل سکا، حتیٰ کہ خود سلطان کو خلیفہ سے سفارش کرنی پڑی،

شہر کی اخلاقی حالت اور پاکیزگی کا بھی خلیفہ ذمہ دار تھا، ۴۶۶ھ میں سیلاب پہلے سربراہ اور وہ شہریوں نے خلیفہ قائم کے حضور میں درخواستیں پیش کی تھیں جنہیں ٹیپکا کی گئی تھی کہ شرابخواری اور بد اعمالی کی کثرت ہے نیز خلیفہ سے استدعا تھی کہ معصیت خافون کا استیصال کر دے، خلیفہ مقتدی نے مخلوق کے اخلاق درست کرنے کے لئے کئی قوانین نافذ کئے، کسبیاں اور گانے والیاں شہر بدر کر دی گئیں اور ان کے مکانات فروخت کر دیئے گئے، جام میں برہنہ بدن داخل ہونا ممنوع قرار پا گیا، اور بانس کی چھتر

یامینارے جو کہنے کو پرندون کے لئے بنائے گئے تھے ٹوڑ ڈالنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ان سرگون
 کے زمان خانوں میں تاک جھانک کرنے کا ناجائز مقصد پورا کیا جاتا تھا، آخرین ایک فرمان
 یہ بھی نافذ ہوا کہ ملاح اور کشتیان اپنی کشتیوں میں مردوں اور عورتوں کو ساتھ سوار نہ کریں
 مذہبی نزاعات میں جو کہیں اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین اور کہیں اثنا عشریوں اور حنبلیوں
 کے درمیان ہوتے رہتے تھے، خلیفہ کی امداد طلب کی جاتی اور اس کا حکم ناطق سمجھا جاتا تھا
 تمام مذہبی معاملات میں خلیفہ کی رائے بالا ترجیحت رکھتی تھی، جس کی تردید آسانی سے نہ
 ہو سکتی تھی،

سکون کے مطالبے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بغداد میں خلیفہ اپنے سیاسی
 اختیار سے دست بردار نہ ہوا تھا، ان سکے جات پر جو مستقر خلافت میں مسکوک ہوتے
 تھے طغرل کے بعد کسی سلطنتی سلطان کو اپنے نام کے ساتھ "سلطان" کا لقب شامل کرنے
 کی اجازت نہ دی گئی، یہ امر کہ خلیفہ اب بھی اہل بغداد پر محض قائم کر سکتا تھا، دعویٰ مذکور کی
 مزید تائید کرتا ہے، برخلاف اس کے سلطان بغداد کے محل کا ٹھیکہ لے لیتے تھے اور انظام
 شہر کے ذمہ دار ہوتے تھے اس مقصد کے لئے ان کی طرف سے بغداد میں ایک ششمہ مقرر
 ہوتا تھا جس کا فرض تھا کہ شہر میں امن و امان قائم رکھے، ششمہ کا منصب خطرناک ہوتا تھا،
 سلطان کا نائب ہونے کی حیثیت سے وہ پابند تھا کہ اپنے فرائض سلطان کے حسب حکم
 انجام دے، دوسری طرف اس کو سلطان سے بھی بالاتر حاکم یعنی خلیفہ سے سابقہ تھا، جو
 کم سے کم بغداد کے حدود میں ابھی تک خود کو مختار تسلیم کرتا تھا، ششمہ اگر غفلت یا بے

کا مرکب ہوتا تو لوگ سلطان کی بجائے خلیفہ سے فریاد کرتے تھے جو بغداد میں موجود تھا اور جس تک رسائی آسان تھی چنانچہ بغداد میں دو ٹولی قائم ہو گئی تھی اور ایک نہ ایک روز ان دو خزانوں کے باہم تصادم اگزیڑ تھا،

تاہم نظام الملک کے عہد میں ان دو قاون کے درمیان کوئی کشمکش پیدا نہ ہوئی جس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ سلاطین غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف رہے اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ خود نظام الملک دنیا سے اسلام کو خلیفہ کے زیر قیادت متحد رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس کا مقصد نہ بدست اور دانشمندانہ مشورے خلیفہ اور سلطان کو دست گریبان نہ ہونے دیتے تھے اس عہد میں اگر خلیفہ نے بغداد کے سیاسیات میں دخل دینے کی کبھی کوشش کی تو نظام الملک نے اس کا مصالحانہ طرز عمل سے جواب دیا، دوسری طرف خلیفہ بھی اسی قسم کے رویہ کا اظہار کرتا تھا، اور معمولی بات پر جھگڑا پیدا کرنا پسند نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ بغداد کا شہزادہ نائب سلطان کی حیثیت سے نویت و تقارہ جو شاہی خصوصیات میں داخل استعمال کرنے لگا، اور خلیفہ نے تعرض نہ کیا، مگر ان دو قاون کے درمیان اتفاق قائم رکھنے کے لئے سیاسی دوراندیشی کی بہت ضرورت تھی، چنانچہ اتنے عرصے تک نزاع نہ پیدا ہونا نظام الملک کی قابلیت کا ثبوت ہے وہ اختلاف جو خلیفہ اور ملک شاہ کے درمیان رونما ہوا کسی سیاسی واقعے کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اس کا اصل سبب ملک شاہ کی دختر اور خلیفہ مقتدی کی نامزد شادی تھی،

نظام الملک کا انتقال اور کچھ ہی عرصے کے بعد ۱۰۵۶ھ میں ملک شاہ کی رحلت

ایک طویل جنگ کا پیش خیمہ تھی جو تخت تاج کے لئے مرحوم سلطان کے بیٹوں میں جاری رہی، اس جنگ کے دوران میں خلیفہ کو اپنی خود مختاری کے اظہار کا غیر متوقع موقعہ ہاتھ آیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نظام الملک کے عہد میں خلیفہ کی سیاسی قوت اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ وہ اس طویل خونریزی سے فائدہ نہ اٹھا سکا، خلیفہ کی قوت کا اندازہ صرف اس امر سے ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اختیارات حکومت نابالغ امیرون کو تفویض کرنا پڑے، اس وقت اسلامی سیاسیات میں عجیب مضحکہ خیز صورت حال پیدا ہو گئی تھی، نابالغ شخص کو خلیفہ بنا دینا تو ناجائز تھا، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ ملک تسلط اسلامیہ کی اصل فرمانروائی سے خلیفہ کو تعلق نہ رہتا تھا لیکن سلطان کا منصب جو خلیفہ کی جانب سے انصرام مہمات ملکی کا ذمہ دار تصور کیا جاتا تھا، شیر خواہ بچوں کو مل سکتا تھا، واقعہ یہ ہے کہ محمود کے ناوقت اور ناگہانی انتقال کے بعد اس کے جانشین محمد اور برکیارق دونوں بہت کمزور تھے، مگر ان کو تخت و تاج سے محروم کرنے کا کوئی طریقہ ممکن نہ تھا، کیونکہ ان کا حق زور شیر پرینی تھا، خانگی زور ازما میں جو کامیاب ہو جاتا اسی کا نام بغداد کے سکون اور خطبوں میں شامل کر لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ خلیفہ کی اجازت بھی مل جاتی جو بالکل رسمی اور نمائشی چیز تھی، نتیجہ جنگ معلوم ہوتا ہی لوگ خود ہی فاتح سلطان کے لئے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اور اگر فیصلہ مشتہ ہوتا تو خطبے میں صرف فقط سلطان پڑھا جاتا اور کسی خاص نام کا ذکر نہ ہوتا، خلیفہ اپنی سب سے محسوس کرتا تھا، چنانچہ وہ خاموشی کے ساتھ دونوں بھائیوں کے باہم فیصلہ جنگ کا انتظار کرتا رہا، فریقین کبھی جنگ چھیڑ دیتے تھے، کبھی شرائط صلح طے ہوتی تھیں، ممالک تقسیم کئے جاتے

تھے خلیفہ بن نام شامل ہونے کے حق پر سمجھوتے ہوتے تھے اور بعد ازاں خلیفہ کو مطلع کر دیا جاتا تھا۔
 ذاتی اختلافات اور بحثوں کے باوجود سلطان اور خلیفہ باہم نباہ کئے جاتے تھے خلیفہ کو محبوب تھا اور پھر
 اس کے اسکو دوسرے چارہ کار ہی نہ تھا سلطان مذہبی جذبات سے متاثر رہتا تھا اور خلیفہ کو لکھنا بے سود سمجھتا
 تھا اگر وہ خلیفہ کا احترام نہ کرتا یا غلط کرتا تو عوام الناس کی ہمدردی سے محروم ہو جانے کا خطرہ تھا۔
 اس وقت تاج و تخت کیلئے جو مسلسل جنگ جاری تھی اسکی بدولت بغداد کی حکومت میں استبداد
 استحکام منفق ہو گیا تھا چنانچہ شہزادوں و امان قائم رکھنے کی بجائے خود سری اور ظلم کو کام لینے لگا۔
 نے غصوں کیا کہ ان بے غرضانیوں کا اسلوا اسکا فرض تھا مگر کچھ اسکے نظم کرنے والوں کی خدمت میں نہ تھا
 کو بھیج کر مظلوموں کی دکایت کر لئے مداخلت کا اور کوئی طریقہ خلیفہ کے بس میں نہ تھا چنانچہ (عراق) کے ایک
 عربی شیعہ سردار شیخ الدولہ صدمہ سے مدد کی درخواست کی گئی جو ایک ملک غلطی ثابت ہوئی کیونکہ
 نے اس موتمہ سے فائدہ اٹھا کر غلظت کو ٹوٹا شروع کر دیا اور بعض مرتبہ شہرین قتل غارت کا سلسلہ بند کرنا
 کیلئے خلیفہ کو اس شیعہ امیر کے مجوزہ شرائط قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس کے رباب حکومت میں یہ تیسروں و چہل
 کی طاقت غیر مستحکم کر دینے کا باعث ہوا سلطان کی مسند جب ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہوتی تو بغداد
 کا شیعہ بھی تبدیل کیا جاتا چنانچہ کبھی رقیب امیدواروں میں باہم جنگ پیکار شروع ہوجاتی اس صورت حال
 نے اہل شہر کا حال اور بھی خراب کر دیا تھا کیونکہ ایسی جنگ جہاں میں ہمیشہ اہل شہر پر مصیبت آتی تھی اور
 میں کبھی کبھی خلیفہ سے مدد طلب کیا جاتا تھی اور خلیفہ آئی کی اعانت کرتا تھا جو بغداد میں موجود ہوتا تھا۔
 بہر کیف خلیفہ کو اپنی بے بسی کا احساس تھا اور چہیت مجموعی اسکا معمول یہ تھا کہ واقعات کو اپنی
 پر چھوڑ دیا جائے وہ بغداد ہی کے معاملات پر قابض رہتا تھا اور اسی میں خوش تھا کہ بغیر کسی ذمہ داری کے

ذاتی آمدنی سے متبع ہوتا رہا، اور اپنے خانگی معاملات سبھی دیکھی رکھے جس وقت صلیبی جہاد مسلم حاکمین میدان پر میدان جیت رہے تھے، نہ خلیفہ نے جیش کی نہ سلطان نے بار بار خلیفہ کی خدمت میں استدعا کی تھی مگر مسلم قوم کا پیشوا ہونے کی حیثیت سے نہ وہ خود امداد کرتا تھا، اور نہ سلطان کی امداد کرتا تھا کہ وہ خلیفہ جہاد ادا یا کم سے کم مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو نہ صرف یہ بلکہ اس جگہ دار الخلافہ کے کثیر التعداد علماء و اوقادار اسلامی قائم رکھنے کیلئے بسچین تھی، ایک مذہب کو بیکرا حاضر ہوئے تو خلیفہ ام سلطان نے مجبوراً ہو کر ان کی درخواست پر التفات فرمایا،

۱۱۹ھ میں محمود کو سمرقند کے ہاتھوں شکست نصیب ہونے کے بعد جب سمرقند وین فرمانروا تسلیم کیا گیا تو اترقاسے سلطنت کی تالیخ میں ایک جدید اقدام ہوا، اس کے بعد سمرقند کو باضابطہ سلطان تسلیم کیا گیا، صرف بغداد ہی میں نہیں بلکہ ایران کے تمام ان حاکمین جہان سبقتی اقتدار قائم تھا، خطبہ اور سکے میں اس کا نام آنے لگا، تالیخ خلافت میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی فرمانروا کو بغداد پر تصرف ہوئے بغیر یہ عزت بخشی گئی، اس واقعہ نے ایک اہم مثال قائم کر دی، بعد کو طاقتور حکمران اس مثال کو منہ پکڑتے تھے اور بغداد کے خطبے میں نام شامل ہونے کا مطالبہ کرتے تھے، حالات کو اس واقعہ نے اور بھی پیچیدہ بنا دیا کہ وہ فرمانروا بھی جو بغداد پر تصرف ہوتے تھے خود کو سلطان کہتے تھے، جیسا کہ ان کے سکے شہادت دیتے ہیں، چنانچہ ضروری ہو گیا کہ بغداد کے واقعی حاکم ہونے کی حیثیت سے خطبہ اور سکے میں ان کے نام داخل کئے جائیں، سلطانین کی ان دو اقسام میں فرق یہ تھا کہ سمرقند کا نام تو عراقی سلطانین کی قلمرو کے خطبہ اور سکے میں داخل تھا، لیکن سمرقند کے حاکمین عراقی سلطانین کو یہ حقوق حاصل نہ تھے،

جس وقت سمرقند اور اسکے بھتیجے محمود کے درمیان صلح ہو گئی، سمرقند نے محمود کو اپنا جانشین نامزد کیا

تمام عالم کی سلامیہ میں اس کا نام داخل خطبہ کرنے کا حکم دیا اور بعد ازاں امر کی ایک اطلاع خلیفہ کو بھی روانہ کر دی۔ خلیفہ کے خصوصی حقوق پر سلطان بن جو دست درازی کرتے تھے یہ اسکی انتہا تھی اب سلطان کے اختیار میں تھا کہ عراق کی حکومت میں کو چاہے عنایت کرے لیکن عراق کیساتھ بغاوت بھی وابستہ تھا اسلئے فرمانروا سے بغداد کو خلیفہ کی اطاعت کا حلف لینا اور اس سے سند حکومت حاصل کرنا ضروری تھا پیچیدہ ہو گئے تھے اور محمود کے بعد مدعیان حکومت میں جو سلسلہ عماریات چھڑا اس نے اور بھی پیچیدہ بڑھا دیں دونوں محارب رقیب سلطان بن جو عراق کا عالم وقتی تھا اور خلیفہ سے جو سلطنت کا مالک بن چاڑھا اور اوروں کے مستعدی رہتے تھے،

۵۱۱ھ میں سلطان محمد کی وفات پر سبقتی خاندان کا اتحاد ختم ہو گیا اس کے بیٹے محمود کی تخت نشینی میں پہلے تو اس کا چچا بنجر اور پھر اس کا بھائی مسعود جو مول کا حکم تھا، مداخلت ہوئے، چنانچہ بغداد پر محمود کا تصرف ہو گیا کسی نہ رہا اس خاندانی جنگ کا سبب مشہور مدت کے بیٹے دیس کی سازشیں تھیں انھوں کو اس پر اتنا رفاہ قائم کرنے کا موقع ملا اور وہ سبقتی سلطان سے زور آزمائی کے لئے تیار ہو گئے،

دیس کی کوشش سے خلیفہ مسترشد (۵۱۲ھ - ۵۱۳ھ) کو وہ قوت منظم کرنے کا موقع ملا جو بعد سبقتی سلطان کے مقابلہ میں خود مسترشد اور اس کے جانشینوں کے کام آئی، دیس محض ٹیڑھا اور اس کا طرز عمل کسی ہول کا پابند نہ رہتا تھا اور نہ سلطان کی سنت تھا یہ خلیفہ کی لیکن اسکی مصیبتیں متنتی ہوئیں تو دونوں سوامانی مانگ لیتا تھا بغداد اور اس پاس کے اضلاع میں اسکی غارتگری مسلسل جاری رہی اس واقعے نے خلیفہ کو غلط فہمی کا فرض ادا کرنے پر مجبور کر دیا مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے خلیفہ اور سلطان کو متحد ہونا پڑا اور ان کے خلاف سلطان محمود کی خلیفہ کو ہرگز نہ ہوتی، مگر جب ۵۱۶ھ میں سلطان اور دیس میں صلح ہو گئی اور

اول الذکر نے اپنے بھائی منصور کو نیک چلنی کی ضمانت میں سلطان کے حوالہ کر دیا تو خلیفہ نے
 اس مصالحت کو منظور کیا اور سلطان محمود کو لکھا کہ وہیں سے کسی حال میں صلح مناسب نہیں
 کیونکہ وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کیلئے بغداد پر دست درازی کرنے کا قصد کر رہا تھا خلیفہ نے یہ بھی
 تحریر کیا کہ آئندہ سبقتی کو محصل سے واپس بلا کر بغداد اور عراق کا تختہ مقرر کر دیا جائے، خلیفہ اور سبقتی
 کی سپاہ مل کر ایک عرصہ تک وہیں سے لڑتی بھرتی رہی، آخر ۱۱۱۶ھ میں ایک کثیر لشکر مہم
 خلیفہ نے اس کو شکست دی، اور بغداد کو مظفر و منصور واپس آیا، عوام پر اس فتح کا اخلاقی اثر
 گہرا پڑا اور خلیفہ کا کھویا ہوا اقتدار پھر قائم ہو گیا، وہیں سے فارس ہونے کے بعد تختہ کی باری آئی
 آئندہ سے خلیفہ ناراض ہو گیا تھا چنانچہ اس کو بغداد سے منتقل کر دیا، ایک اور شخص یرقش نامی
 بغداد کا تختہ مقرر ہوا، مگر اب خلیفہ مسترشد کی بڑھتی ہوئی قوت کب اجازت دیتی تھی کہ وہ
 بغداد میں کسی تختہ کی موجودگی کو اراکے مسترشد قابل اور کار گذار آدمی تھا، سلطان اور دیگر لوگ
 اس کی عزت کرتے تھے، یہ پہلا خلیفہ تھا جس نے خاندان کے قانونی حقوق کو عملی اختیارات میں
 تبدیل کرنے کی کوشش کی، ۱۱۲۶ھ میں خطبہ جمعہ کے بعد سلطان محمود سے جنگ شروع کرنے
 سے پہلے اس نے ایک تقریر کی تھی جس سے اس کے خیالات کا اندازہ ہو سکتا ہے اس نے
 کہا ہم نے اپنے معاملات آل سلجوق کو سونپ دیئے تھے، مگر انھوں نے ہم سے بغاوت کی،
 زمانہ نے انھیں ہلاکت دی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر گنہگار تھے، یہ
 حکم پسند خلیفہ کے زمانہ میں بغداد پر دو عملی حکومت رہنا عالج از بحث تھا، مواد جودت سے
 پاک رہا تھا، آخر ۱۱۲۶ھ میں چھوٹ پڑا، اور اس نزاع کے سلسلہ میں جو خلیفہ کے وزیر اور

شہنشاہ بغداد کے درمیان واقع ہوا، علانیہ جنگ چھڑ گئی، شہنشاہ خلیفہ کی دھمکی سے ڈر کر بغداد چھوڑ گیا
 اور سلطان کے پاس پہنچ کر سناٹا کے ساتھ یہ تنبیہ بھی گوش گزار کر دی کہ خلیفہ کی طاقت
 بڑھ رہی ہے اور اگر فوراً مناسب تدابیر نہ لیں گی تو مستقر خلافت سلجوقیوں کے ہاتھ سے
 نکل جائے گا، اس نصیحت کو سن کر سلطان نے سپاہ فراہم کی اور عراق کی طرف روانہ ہو گیا
 خلیفہ نے احتجاج کیا اور یہ لکھ کر واپس جانے کی درخواست کی کہ ملک اور اہالیان ملک میں
 کی غارتگری سے مفلس ہو رہے تھے، اور سلطان کے لشکر کی ضروریات پوری کرنے کے
 قابل نہ تھے، اس نے وعدہ کیا کہ اگر بغداد کی آمد اسے عرصہ تک کیلئے توفیق نہ ملے گی تو شہر چھوڑ
 فارغ ابھال ہو جائے گا، تاہم سلطان کی آمد میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کی جائے گی،
 اس عنایت کے معاوضہ میں خلیفہ نے سلطان کو ایک رقم پیش کرنے کا بھی وعدہ کیا جس
 سلطان کے شکوک اسے قوی کر دیئے کہ وہ بغداد پہنچنے پر اصرار کرنے لگا، اسکے بعد لڑائی چھڑ
 سلطان کے سپاہیوں نے خلیفہ کا محل لوٹا اور اس کا تاج چھین کر لے گئے، اس واقعہ نے
 لوگوں میں ایسا جوش پیدا کر دیا کہ انھوں نے دل کھول کر خلیفہ کا ساتھ دیا، اور خلیفہ نے تقریباً
 تین ہزار کا لشکر عظیم فراہم کر لیا، لیکن ایک کر دی سردار لوٹ کر سلطان سے جا ملا اور واسطہ
 کے حاکم نے بیچ میں پڑ کر واقعات کا رخ بدل دیا، خلیفہ نے آثار مخالفت دیکھ کر صلح
 کا پیام دیا، سلطان نے منظور کر لیا اور چند تحائف اور کچھ زر نقد پر اکتفا کر کے ۵۳۱ھ میں کچھ
 عرصہ تک بیمار رہنے کے بعد بغداد سے واپس چلا گیا،

۵۳۱ھ میں سلطان محمود فوت ہو گیا، اس کا بیٹا داؤد، جبال اور آذربائیجان میں

سلطان تسلیم کر یا گئی، مگر اس کے چچا مسعود نے علمِ بغاوت بلند کر دیا، خلیفہ مسترشد نے اس
 خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا، دونوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ خطبہ میں نام شامل کر لیا
 جائے، لیکن جیسا کہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ خلیفہ نے انکار کر دیا اور یہ جواب دیا "خطبہ
 میں نام شامل کرنے کا فیصلہ سلطانِ سنجریٰ پر منحصر ہے، وہ جس کو پسند کرے گا، اسی کے نام
 کا خطبہ پڑھا جائے گا۔" اسی کے ساتھ اس نے سلطانِ سنجریٰ کو خط لکھ دیا کہ کسی کے حق میں
 سفارش نہ کرے، اس کے بعد نظمی کا ایک دور شروع ہوا، سلجوقی خاندان کے
 مختلف شاہزادے عراق پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، خلیفہ مسترشد
 ایک مدعی کو دوسرے سے لڑاتا رہا، وہ شکست خوردہ فریق کی خاطر کرتا تھا، اور اکثر
 سپاہ اور نقد سے امداد پہنچاتا تھا، اس طریقہ عمل نے سلطانِ سنجریٰ کے ساتھ جنگ شروع
 کر دی، اور تعلقات یہاں تک بگڑ گئے کہ ۵۲۶ھ میں سلطان نے خطبے سے خلیفہ
 کا نام خارج کر دیا، آخر سنجریٰ نے حملہ دیس کو دیدیا، اور اس کو بغداد پر چڑھائی کرنے کی ترغیب
 دی، عماد الدین زنگی اور دیس نے متحدہ طور پر بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کر دی
 جس کا یہ اثر ہوا کہ خلیفہ جو اس وقت ملکِ سلجوق شاہ اور مسعود کی معیت میں سنجریٰ
 کے خلاف ایک فوج کی کمان کر رہا تھا، واپسی پر مجبور ہو گیا، سلجوق شاہ اور مسعود کی متحدہ
 سپاہ کو سنجریٰ نے شکست دی اور طغرل کو پھر عراق پر مسلط کر دیا، اور خلیفہ نے زنگی اور دیس
 کے لشکر پر گندہ کر کے مفروز امید واروں یعنی ملک داؤد اور مسعود کو پھر روپیہ اور سپاہ
 سے امداد پہنچانا شروع کر دی، ان کے نام خطبے میں شامل کر دیئے اور دوسرے ان کو طغرل

کے خلاف جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا، مگر سلطان کے آدمی کی بجائے اپنا امیدوار عرب
 پر مسلط کرنے میں خلیفہ کامیاب نہ ہو سکا، آخر ۵۲۹ھ میں طول کا انتقال ہو گیا، اور اب
 سلطان مسعود کو اس کی جانشینی کا موقع مل گیا، مگر مسعود مند حکومت پر پہنچا ہی تھا کہ خلیفہ شمس
 کو عراق کے اس جدید حاکم سے فیصلہ کن جنگ چھیڑنا پڑی، کیونکہ مسعود سلطنتی اقتدار سے بجا
 پانے کا عزم کر چکا تھا، اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کو شکست ہوئی، اگر فاریا گیا، اور جہان
 سے ہاتھ دھونا پڑے، صورت یہ پیش آئی کہ جب مسعود نے جہان پر قبضہ کر لیا تو اس کے
 چند سرداروں نے بغاوت شروع کر دی، خلیفہ نے حسب معمول باغیوں کی بہت افزائی
 پر ہی قیامت نہ کی، بلکہ بغداد میں سلطان مسعود کا نام خطبہ سے خارج کر کے صورت حال بد
 زیادہ خراب کر دی، ۵۲۹ھ میں جنگ چھڑ گئی، بصرہ کے حاکم نے خلیفہ کو مدد دینے سے
 انکار کر دیا اور چند اور سردار مسعود سے جاملے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سپاہ کو شکست ہوئی اور خود
 خلیفہ منہ باقیماندہ سرداروں کے اسیر کر لیا گیا، سلطان نے ماہندی کو
 بغداد کا شتمہ مقرر کیا اور اس نے خلیفہ کی ذاتی املاک ضبط کر لی اور مجلس کے کو تاراج کر ڈالا،
 اس پر اہل ایران بغداد سخت رنجیدہ ہوئے اور ان کا غم و غصہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ مسجد
 کا منبر ٹوڑ کر خطیب کو خطبہ پڑھنے سے باز رکھا اور شتمہ کے خلاف جنگ شروع کر دی، اسی
 اثنائے ملک شاہ کی بغاوت کی اطلاع پہنچی اور سلطان اسیر خلیفہ کو حراست میں لئے
 ہوئے ادھر روانہ ہوا، خلیفہ اور مسعود کے ہاتھ ان شرائط پر مصالحت ہو گئی، کہ خلیفہ کچھ ٹکڑے
 نقد سلطان کو پیش کرے، سپاہ کبھی جمع نہ کرے، اور محل سے کبھی باہر نہ نکلے، ان شرائط

سے ظاہر ہے کہ خلیفہ کو حکومت میں کوئی حصہ نہ دینے پر سلطان ٹٹا ہوا تھا، مگر خلیفہ بغداد اس
 جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ باطنیہ فرقہ کے چند لوگوں نے خیمہ کے اندر اس کو قتل کر دیا
 قدرتی طور پر اہل بغداد کو یہ شکوک پیدا ہوئے کہ یہ قتل سلطان کے اجماع سے عمل میں آیا تھا
 مسترشد کی یہ کوشش کہ سلاطین کی قید سے خود کو رہا کر لے، رسوائی اور ناکامی سے دوچار
 ہوئی، مگر باوجود اس کے اس نے آزادی کا جذبہ ظاہر کر کے اپنے جانشینوں میں ایسی روح
 چھونکدی کہ ایک کوشش اعلیٰ میں آلے کے بعد جب کہ سلجوقی سردار اپنی سلطنت کے بیرون پر مصروف پیکار ^{خلیفہ}
 اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئے، مسترشد کا بیٹا رشید خلافت پر بیٹھا تو جنگ کا از سر نو آغاز ہوا، رشید نے معاہدہ
 پابندی کو اطراف کیا اور مظلوم رقم دینے سے انکار کر دیا، محض ایک شبہ پر اس نے شیمہ کو بغداد سے نکال
 دیا، اور سلطان مسعود کا نام خطبے سے خارج کر دیا، خلیفہ اور سلطان کے باہم جنگ چھیڑ دینے
 کے لئے اتنا کافی تھا، خلیفہ نے اپنی سپاہ جمع کی اور ملک داؤد بن سلطان محمود سے اتحاد
 کر لیا، جو ۳۱۱ھ میں آذربائیجان سے اپنی ساری فوج لے کر بغداد پہنچ گیا، اور اسی کے نام کا
 خطبہ پڑھا جانے لگا، متحدہ قوت کے زعم میں اور شیروں کی صلاح سے خلیفہ نے مسعود کے
 پیام صلح کو ٹھکرا دیا، حالانکہ سلطان اطاعت اور فرمانبری کا وعدہ کر رہا تھا، اب مسعود بغداد
 کی طرف بڑھا، اور پچاس روز تک شہر کا محاصرہ کئے رہا، محاصرہ اٹھانے ہی والا تھا کہ حاکم
 واسطہ کے بھیجے ہوئے کچھ جانور پہنچ گئے اور ان کی مدد سے دجلہ عبور کر لیا گیا، خلیفہ اور اس
 حلیف فرار ہو کر موصل میں پناہ گزین ہو گئے اور ۳۱۱ھ میں سلطان فاتحانہ مسرت کے
 ساتھ بغداد میں داخل ہو گیا، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ قضاہ، فقہاء، دیگر عمائدین حکومت اور سربراہان

اہل شہر کو جمع کر کے خلیفہ کی وہ تحریر پیش کی جس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر کبھی سلطان مسعود سے برسرِ پیکار ہو تو معزول سمجھا جائے، اس طرح سلطان نے قاضیوں اور فقہوں سے فتویٰ حاصل کر لیا جس میں رشید کو معزول قرار دیا گیا، سلطان نے یہ فتویٰ مسترد کر دیا اور حکم دے دیا کہ اس کا نام خطبے سے خارج کر دیا جائے، آخرین خلیفہ معزول کے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اتفاق یہ طے کیا کہ متقی کو (۵۵۳ھ تا ۵۵۵ھ) "امیر المومنین" کی مسند پر متمکن کیا جائے یہی متقی تھا جس نے بعدہ بطوقی اقتدار کو شدید صدمہ پہنچایا، ابن اثیر لکھتا ہے کہ ایک جائداد کے متعلق جو خلیفہ کی خاندانی ملکیت تھی، سلطان کا قاصد نے خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا کہ "وہلہ سے پانی لانے کے لئے انہی خیر استعمال ہوتے ہیں، سلطان کو خیال رکھنا چاہئے کہ جو لوگ یہ پانی پیتے ہیں ان کی ضروریات پوری ہونی چاہئیں؟ اس غیر متوقع جواب سے سلطان نے محسوس کیا کہ منصب خلافت کے لئے جس شخص کو منتخب کیا گیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ آزاد رائے تھا، متقی اگرچہ سلطان کا ساختہ پرواتھ تھا، مگر اس نے تمام سابق خلفاء سے زیادہ خود مختاری کا رویہ اختیار کیا،

سلطان جس وقت بغداد میں مقیم تھا متقی نے اس کے قتل کے لئے سازش کی مگر بارش کی کثرت نے سلطان کو اس روز نماز کے لئے محل سے نکلنے نہ دیا، اور سازش کامیاب نہ ہوئی، خلیفہ کی خوش قسمتی سے ۵۵۴ھ میں سلطان مسعود کا انتقال ہو گیا، اس کی موت کے بعد بغداد اور نواح بغداد سے بطوقیوں کا اثر ہمیشہ کے لئے اٹھ گیا، بغداد

کا شمعہ یعنی زند مشرب مسعود ابلائی فرار ہو گیا اور جو بھوئی سردار شہر میں مقیم تھے متفقہ بننے کے مسکن لوٹنا شروع کر دیئے، خلیفہ نے مسند پر بیٹھے وقت جو قہم کھائی تھی اس کے مطابق تمام ترکی اور ایرانی سردار جن کا بھو قیون سے تعلق تھا شہر بدر کر دیئے گئے اور ان کی بجائے یونانی اور آرمینی مملوک مقرر ہوئے، سلطان کے وزیر جس علاقہ پر قابض تھے وہ اب وزیر خلافت کو منتقل کر دیا گیا، اسی سال خلیفہ نے عتہ، نابلس، بکریت اور کوفہ تک عراق پر قبضہ کر لیا، ملک شاہ نے کچھ فوج بھیجی مگر بغداد کے لشکر نے اس کو پسپا کر دیا اور آخر ان کو رو متقا پر خلیفہ کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی،

بغداد اور اردگرد کے صوبوں پر حکومت حاصل ہونے کے بعد سلطان کا نام بغداد کے خطبوں میں داخل رکھنا خلیفہ کو باعث تنگ اور محکومی کی دلیل معلوم ہوا، چونکہ بغداد میں ان کے حق میں محض اس لئے دھماکجاتی تھی کہ وہ حاکم واقعی تھے لہذا جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ان کا نام خطبہ میں شامل نہ رہ سکتا تھا، مگر سلطان اس استدلال کو بغیر ایک اعلان جنگ کے قبول کرنے والا تھا، تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اب بھی سلطان کا نام خطبہ میں شامل کرنے کے لئے تیار تھا، جب تک بخروزی اختیار حاکم رہا اس کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا تھا، اور بغداد کے سکول پر مضروب ہوتا تھا، ۱۱۵۱ھ میں جب سہروردیوں سے شکست کھا کر بغداد آیا اور سلیمان شاہ بن محمد کو اپنا ولیعہد نامہ دیکھا تو خلیفہ سلیمان شاہ کو بھی اس عزت سے سرفراز کیا، مگر اس کے برعکس جب محمد بن جوہر عراقی بخروزی حاکم ہو گیا تھا، اپنا نام خطبہ میں پڑھے جانے کی درخواست کی تو خلیفہ نے انکار کر دیا، سلطان

کو یہ بہانہ مل گیا اور بغداد کا محاصرہ شروع کر دیا، مگر ہوشیار خلیفہ حملہ کے لئے بالکل تیار تھا، سلطان
نے بے ضرورت محاصرہ کو طول دیا، حالانکہ متواتر اس کے پاس ہمازون کی ملک پہنچ
رہی تھی کسی مصیبت سے وہ ہراہ خلیفہ کو پیام بھیجتا رہا کہ میرے حقوق اگر تسلیم کر لئے جائیں تو
میں اب بھی اطاعت سے باہر نہیں ہوں، یہ نتیجہ فیصل ہونا نکل ہے کہ اس کا بہت کیا
تھا، یا تو سلطان کا مقصد ہی یہ تھا کہ خطبہ میں نام داخل ہونے کا حق تسلیم کر لیا جائے، یا یہ ہوگا
کہ محاصرہ کرنے والی سپاہ میں بعض کو خلیفہ اور دارالخلافہ کے خلاف تلوار اٹھانے میں تاثر
معلوم ہوتا تھا، اسی دوران میں خلیفہ کا وزیر سلطان کے افسروں کو خفیہ طور پر بغداد لے کر
پہنچا رہا تھا، اور ان کے ساتھ یہ ہمدید ہوتی تھی کہ خلیفہ سے بغاوت کرنا یا بغداد پر حملہ آور ہونا
احکام دین سے خلاف ورزی کرنا ہے، کسی حد تک وزیر کی تبلیغ کامیاب ہوئی، لیکن اصل
امداد کسی اور طرف سے ملی، جب تک سلطان حملے کے لئے پوری طرح تیار ہوا، خلیفہ اور
وزیر کی مدد پرانہ ریشہ دو انبان یون رنگ لے کر نکل گیا، شاہ اور سچوئی تخت کے دو
مدعی سلطان محمد کے خلاف لشکر کشی کرنے اور اس کے تہی مرکز ہمدان پر حملہ آور ہونے کے
لئے آمادہ ہو گئے، اب اندیشہ تھا کہ گھڑی میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، چنانچہ محاصرہ ختم کر دیا گیا
اور بغداد چھوڑ گیا، اس کے بعد کسی سچوئی فرمانروا نے بزورِ شمشیر دارالخلافہ پر اپنا حق جتانے کی
کوشش نہ کی،

سلطان محمد بن محمود بن ملک شاہ ^{۱۱۵۹ھ} میں فوت ہو گیا، اس کے بعد سلیمان شاہ
ابن محمد سلطان ہو گیا، چونکہ سلیمان کو پہلے ہی خلیفہ نے سبخر کا جانشین تسلیم کر کے اس کا نام خطبہ میں

داخل کر دیا تھا اس لئے کوئی نزاع نہ پیدا ہوا، لیکن ملک شاہ نے اصفہان میں کچھ جمعیت فراہم کر لی، اور خلیفہ سے اپنا نام داخل خطبہ کرنے کا مطالبہ کیا، اسی کے ساتھ یہ دھمکی دی کہ خلیفہ اگر انکار کرے گا تو بغداد پر حملہ کر دیا جائے گا، ۵۵۵ھ میں خلیفہ کے وزیر نے ملک شاہ کی خدمت میں ایک کینز اس مقصد سے روانہ کی کہ زہر دے کر اس کا کام تمام کر دے، سلیمان شاہ کو جویش و عشرت میں مبتلا ہو گیا تھا، خود اس کے وزیر شرف الدین نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد بغداد میں سلجوقی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے جانشین ارسلان شاہ ابن طغرل ۵۶۱ھ تا ۵۷۳ھ کا قاصد اس درخواست کے ساتھ کہ ارسلان شاہ کے نام پر خطبہ پڑھا جائے، بغداد پہنچا مگر نکال دیا گیا، آخری سلجوقی سلطان یعنی طغرل نے بغداد پر حکومت قائم کرنے کی پھر کوشش کی، مگر اس کوشش نے اس کو خلیفہ نام سے جو سب سے زیادہ علی آدمی تھا دست و گریبان کر دیا، اور آخر خلیفہ نے ۵۹۰ھ میں طغرل کا سراپنہ محل کے دروازے پر لٹکا ہوا دیکھ لیا،

بغداد پر فرمانروا رہنے کی اس طویل جنگ میں خلیفہ آخر کامیاب ہوئے، اب بغداد میں خلفاء کی ایک خود مختار ریاست قائم ہو گئی، جہاں ان کو مذہبی اور سیاسی دونوں اختیار حاصل تھے، یہ مختصر سلطنت ان کے مذہبی اقتدار سے نہیں بلکہ بڑے بشیر و جود میں آئی، اس میں شک نہیں کہ عوام کی ہمدردی سلطان سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ رہتی تھی چنانچہ اکثر سپاہی اور ان کے افسر اس لشکر سے مقابل ہوئے جھجکتے تھے، جو بذات خود خلیفہ کی سرکردگی میں ہوتا تھا، مگر یہ اسباب اتنے قوی نہ تھے کہ نااہل خلفاء کو اپنا اقتدار

قائم کرنے میں کامیاب بنا سکتے، ان کی کامیابی ایک طرف تو ان مسلسل رڈ اپوں کی
 رہنمائی منت تھی جو سلجوقیوں میں تاج و تخت کی خاطر جاری رہیں اور دوسری طرف
 اس واقعے کا نتیجہ تھی کہ اسی زمانے میں پہلے درپے درپے حوصلہ مند اور طاقتور خلفاء مسند خلافت
 پر متمکن رہے،

اس کے برخلاف ایران میں خلیفہ کا سیاسی اثر سلجوقی عہد میں بالکل معدوم ہو گیا،
 خلیفہ نے تمام سیاسی اختیارات سلطان کو تفویض کر دیئے تھے اور سلطان مجاز تھا کہ
 اپنی سلطنت کا جو کچھ چاہے کسی کو سپرد کر دے، لہذا خلیفہ کو ایران کے دوسرے
 وایان حکومت سے کوئی سروکار نہ رہا، پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ ۳۲۹ھ میں طغرل ایک
 بھائیوں نے خلیفہ کی خدمت میں مرسلت بھیجنے کے بعد ہی اپنی سلطنت باہم تقسیم
 کر دی تھی، تاہم وہیں چغری بیگ کے حق میں کرمان کی حکومت آئی، طغرل کو جب
 سلطان تسلیم کر لیا گیا تو کرمانی سلجوق خود مختار ہو گئے، وہ نہ خلیفہ کی پروا کرتے تھے نہ سلجوقی
 سلطانین کی، بلکہ آخر الذکر کے ساتھ وہ اکثر برسرِ پیکار رہتے تھے، ۳۶۶ھ میں قاورد
 نے ملک شاہ کے مقابل میں وراثت کا دعویٰ کیا، اس نے شکست کھائی، گرفتار
 ہوا اور ملک شاہ کے حکم سے زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، مگر اس کے بعد اس کا
 بیٹا سلطان شاہ جو باپ کے ساتھ ملک شاہ کی قید میں تھا کسی صورت سے فرار ہو کر
 کرمان پہنچ گیا، اور وہاں جا کر ۳۶۹ھ میں ملک کا لقب اختیار کر لیا، اس سے فرار ہونے والی
 کی سند حاصل کرنے کے لئے سلطان یا خلیفہ کسی سے درخواست کرنے کی زحمت

بھی نہ اٹھائی، ^{۳۹۱}۳۹۰ھ میں ملک شاہ نے کرمان پر چڑھائی کر دی، مگر سلطان شاہ نے
جو اس کا بھتیجا تھا، اطاعت قبول کر لی، بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا اور پیش بہا تحفے
تذکرین پیش کئے، لہذا ملک شاہ نے سلطان شاہ کو اس تمام صوبے کا جو اس کے
زیر نگین تھا، حاکم مقرر کر دیا، چونکہ کرمانی لوگ کو براہ راست خلیفہ سے کبھی فرمان نہیں ملا،
اس لئے خلافت سے انھیں کوئی واسطہ نہ رہا،

ان کے ہاں بھی تاج و تخت کی خاطر لڑائیاں ہوئیں جو کبھی شروع ہو جاتی تھیں
کبھی بند، مگر ایک دوسرے کے مقابل اپنے وعدہ و وعادت دینے کے لئے بھی کرمانی
شہزادوں نے کبھی خلیفہ سے رجوع نہ کیا، معلوم ہوتا ہے کہ انکی حکومت محض تلوار کے بل پر قائم رہی
جبکہ فرمان حکومت کی تجدید ہونے کا دستور ختم ہوا، خراسان بھی سیاسی حیثیت
خلافت سے منقطع ہو گیا، پھر کہ سند حکومت ملنے کے بعد خلیفہ کی وفات پر بھی کبھی اس کی تجدید
نہ کی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ یا واپی ملک کی وفات پر ان فرماں کی تجدید اسی حالت
میں ضروری سمجھی جاتی تھی جب کہ سلطان خود بغداد پر حکمران ہو، خراسان کا واسطہ
خلافت کے ساتھ جو کچھ قائم رہا وہ محض اس وجہ سے کہ خراسان کا فرمانروا خلیفہ کا حکم کیا ہو، سلطان
تھا اور اس حیثیت سے اس کو مرکزی حکومت سے تعلقات رکھنا پڑتے تھے، تاہم
دہات ملکی کے متعلق خلیفہ اور مختلف دلیان ملک کے باہمی رسل و رسائل کا قلیل
مبادلہ حکمرانوں کی خود مختاری کا ثبوت دیتا ہے، ^{۳۹۱}۳۹۰ھ میں جبکہ سلطان سنجر
امیر ہاکیمان شاہ اور محمود خان بن محمد بن نغراخان کے بعد دیگرے اس کے

جائزین ہوئے، لیکن ان میں سے کسی نے خلیفہ سے فرمانِ حکومت کی استدعا نہیں کی،
 ۱۱۹۰ھ میں سمرقند کے انتقال کے بعد بھی محمود خان نے جو آخر کار سمرقند کی وصیت کے مطابق
 سلطان قرار دیا گیا، خلیفہ سے تجدیدِ فرمان نہ چاہی، محمود خان کی تخت نشینی اور سلطانی
 صرف ایک وصیت پر مبنی معلوم ہوتی ہے،

ایران میں جو مختلف صوبہ دار تھے ان کا تقریباً سلاطین کے حکم سے ہوتا تھا یہ
 صوبہ دار یا تو غائبی اطاعت کا اظہار کرتے رہتے یا موقع پانے پر آزاد ہو گئے، یہ واقعہ یہ
 کہ ان حکمرانوں کے متعلقہ علاقوں میں خطبہ میں بھی خلیفہ کا نام پڑھا جاتا تھا اور سکون پر بھی
 مضروب ہوتا تھا، مگر یہ اعترافِ اطاعت ایک قدیم دستور کی حیثیت رکھتا تھا، اس کے
 ساتھ نہ تو حکمران صوبہ داروں کی طرف سے وفاداری کا کوئی رسمی اظہار کیا جاتا تھا اور نہ
 خلیفہ کی طرف سے اس کے معاوضہ میں کوئی فرمان یا سند حکومت عنایت ہوتی تھی،
 اس دستور کا باقی رہنا محض ایک رسمی رسم کی حیثیت رکھتا تھا، اور جس کے یہ معنی ہیں کہ
 اس زمانے میں ایران کے حکمران عباسی خلافت کو سیاسی حیثیت سے تسلیم کرنا نہ ہی
 حیثیت سے تسلیم کرنے کے مترادف نہ سمجھتے تھے،

حائل کلام یہ ہے کہ سمرقند میں یہاں تک عباسی خلافت کا تعلق ہے، دو
 خصوصیات نمایاں نظر آتی ہیں، اول یہ کہ مختلف حکمرانوں کے حق میں سندِ حکومت کی
 تجدید ہونے کا دستور اس زمانے میں رفته رفته ختم ہو گیا، اب تجدید کی ضرورت صرف اس
 وقت محسوس کی جاتی تھی جب کہ حکومت ایک خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان

مین جاتی تھی، ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد کو منتقل ہوتے وقت، جدید سندر حکومت
درکار نہ ہوتی تھی، اس طرح خلافت کو ایران سے کوئی سیاسی واسطہ نہ رہا، اور دورِ سابق
مین جتنا اقتدار باقی رہ گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا،

سبوتی عہد کی دوسری خصوصیت مگر سب سے زیادہ اہم خصوصیت یہ تھی کہ خلافت
کے مذہبی اور دنیوی اختیارات کے درمیان حدِ فاصل قائم ہو گئی، تاریخ مین پہلی مرتبہ
خلیفہ نے بطیب خاطر اپنے سیاسی اختیارات سلطان کو تفویض کر دیئے، اور اسیدہ سے
خلافت کے سیاسی کاروبار کا اعلیٰ منتظم سلطان سمجھا جانے لگا، سیاسی اختیار سلطان کو
سپردہ ہو جانے کا ہی نتیجہ تھا کہ آخری سبوتی سلطان کے امایگ نے کہا کہ امام کی
حیثیت سے خلیفہ کو نماز اور دینی قیادت سے سروکار رکھنا چاہئے کیونکہ یہی چیزیں ایمان
اور نیکو کاری کی بنیاد ہیں، ان کے علاوہ جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے وہ سب
سلطان کو سپرد کر دینا چاہئیں، یہ خیالات مبانیہ پر مبنی نہیں، بلکہ حقیقی صورتِ حال کے منظرِ
اس کے برخلاف جس وقت کوئی قابل اور طاقتور شخص سریرِ خلافت پر پہنچ جاتا تھا تو قدرتی
طور پر وہ سلطان کی حیثیت کو تسلیم نہ کرتا تھا، بلکہ قدیم اختیارات حاصل کرنے کی کوشش
کرتا تھا، چنانچہ سبوتی عہد مین آخری تین خلفاء کا عمل یہی رہا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا
جاسکتا کہ ایک جدید صورت و قورع مین آگئی تھی، اور شرعی فتویٰ جو کسی حد تک حالات
وقت پر مبنی تھا اس پر ہر جواز لگا چکا تھا، سلطان اگر طاقتور ہوتا اور اپنے حقوق طلب
کرنے کی قوت اس مین ہوتی تو خلیفہ کو بجز اس کے چارہ نہ تھا کہ سیاسی اختیار اس کے

سپر دکر دے، پھر سلطان ان اختیارات کو ایک مرتبہ حاصل کرنے کے بعد پورے قانونی
 حق اور تمام اس استحکام کے ساتھ جو ہائی کی نظیر سے حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ ان اختیارات
 کا حامل رہ سکتا تھا، اس نظیر ہی کی بنا پر خود ازم شاہی سلاطین نے ان حقوق کا دعویٰ کیا
 جو پہلے سلجوقیوں کو حاصل تھے، اور خلافت سے مسلسل برسرِ پیکار رہے، یہاں تک کہ
 دونوں برباد ہو گئے، اگلے باب میں اس کی تفصیل عرض کی جائے گی،

اٹھواں باب

خلافت کے آخری ایام

خلافت اور خوارزم شاہی

خوارزم شاہی ایران میں عروج کو پہنچے تو ارتقاے سلطنت کی آخری منزل بھی طے ہو گئی، وہ درمیانی قوت جس نے ان کو حکومت بخشی تھی، جب فنا ہو گئی تو انھوں نے خلیفہ سے سند حکومت کی درخواست بھی نہ کی، اس دستور کو شکست کرنے والے سب سے پہلے خوارزمی ہی ہوئے، اتسار کے بیٹے ارسلان نے (۵۵۶ھ - ۵۶۶ھ) جو باب کی جگہ حکمران ہوا، سلطان سمرقند سے جب کہ وہ (۵۵۶ھ - ۵۶۶ھ) میں غزنویوں کی اسیر سے رہا ہو گیا تھا، فرمان حکومت حاصل کر لیا تھا، سمرقند میں انتقال کر گیا، مگر اس کے بعد ارسلان نے نہ تو خلیفہ سے درخواست کی کہ اس کی حکومت پر قانونی جواز کی تشریہ کرے، اور نہ محمود سے جو عراق میں اس وقت سلجوقیوں کا سرخیل تھا، فرمان کا خواستہ کیا، اس بنا پر کہ ارسلان اپنے ملک پر حکمرانی کرنے کی اجازت سلطان

سفر سے چل کر چکا تھا، اس کو جائز فرما کر تسلیم کیا جاسکتا ہے، مگر ۵۶۶ھ میں اس کی قوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹے نکش اور سلطان شاہ تخت کے لئے برسرِ پیکار رہے، اور انھوں نے خلیفہ کی سند سے اپنے حقوق مستحکم کرنے کا خیال نہ کیا، بجائے خلیفہ کی اخلاقی اور واقعی اعانت چاہل کرنے کے انھوں نے ایک کافر یعنی قراخانیوں سے مدد کی درخواست کی، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت خلیفہ کی سند بھی کچھ وقعت نہ رکھتی تھی، اور حقوق کا تصفیہ صرف تلوار کی دھار سے ہوتا تھا،

اسی طرح غوری جو ایران میں خوارزمیوں کے رقیب تھے اور اس بنا پر خلافت کے ساتھ دوستانہ عمل رکھتے تھے، زمانہ کے ساتھ چلے اور انھوں نے اقتدارِ خلافت کو صرف اس حد تک تسلیم کیا کہ خطبوں میں اور سکون پر خلیفہ کا نام درج کرتے رہے، کوئی تاریخی شہادت نہیں بتاتی کہ انھوں نے سندِ حکومت کی اسنادِ خلیفہ کے حضور میں کبھی پیش کی اور باوجود اس کے کہ ان کو سلطان کا لقب کبھی نہیں دیا گیا، انھوں نے خود اس خطاب کو اختیار کر لیا، جیسا کہ سکون سے ظاہر ہوتا ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ ان کے اور خلیفہ کے درمیان قاصدوں کی آمد و رفت اکثر رہی اور کئی مرتبہ خلیفہ کی طرف سے خلعتِ فاخرہ عنایت ہوئے، مگر خلیفہ کا اتفات صرف اس لئے تھا کہ وہ اپنی حیثیت پر تافح تھے اور یہ مطالبہ نہ کرتے تھے کہ بغداد کے خطبوں میں نام لیا گیا جائے یا سلطانی کا لقب بخش دیا جائے، چنانچہ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس وقت ایران میں جتنے حکمران تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو حکومت کا حق خلیفہ کی

طرف سے تفویض کیا گیا ہو، یہاں تک کہ زمانہ کے امتداد سے رفتہ رفتہ سلاطین کو اپنی حکومت کے جواز اور شرعی اداروں کے حق قیام کے لئے خلیفہ سید فرمان لینے کا طریقہ ختم ہو گیا،

یہ سلاطین جن کے پاس خلیفہ کی وی ہوئی کوئی سید حکومت نہ تھی، قضاۃ اور دوسرے شرعی اہلحدہ داروں کا تقرر کرتے تھے، اور ان تمام تقررات کے جائز یا ناجائز ہونے سے کوئی بحث نہ کرتا تھا، حالانکہ امام غزالی کے عہد میں فقہانے اس پر بہت کچھ جرح و قدح کی تھی، ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ خلفا ان سلاطین کو خلعت سلطانی سے نوازتے ہیں، مگر سلاطین اس خلعت کی وقت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات جب کہ انہیں اپنی مرضی پوری ہوتی نظر نہیں آتی وہ خلعت قبول بھی نہیں کرتے، اس کے برخلاف کبھی کبھی خلعت ملنے پر بڑی مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور عوام کو دکھایا جاتا ہے کہ خلیفہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت سلاطین خلیفہ سے بے نیاز ہو چکے تھے اور اپنی اپنی فکر دین اندر صرف سیاسی اختیار ہی نہیں بلکہ مذہبی قیادت کے منصب پر بھی قابض تھے، وہ اس پر بھی قانع نہ تھے، بلکہ خلفا میں خلافت پر بھی اقتدار قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اب خلیفہ بھی اپنی کھوئی ہوئی قوت کسی حد تک پھر حاصل کر چکے تھے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ سلاطین کے مطالب قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے، بلکہ اپنی حکومت کے حدود ہر ممکن صورت سے وسیع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے درمیان رقابت شروع ہو گئی۔

خلیفہ نامہ جب تکش کی مدد سے آخری سلجوقی سلطان کا قصبہ پاک کر چکا تو اس
 کو محسوس ہوا کہ تکش سلجوقیوں کے زوال پذیر خاندان سے کہیں زیادہ خطرناک حربہ
 ثابت ہوگا، اس کو معلوم ہوا کہ عراق عجم پر قبضہ پانے میں سخت مزاحمت کی جائے گی
 طغرل کو شکست دے کر تکش نے ہمدان پر متصرف ہونے کی کوشش کی، خلیفہ کو اطلاع
 ہوئی تو وزیر کو خلعتِ سلطانی اور پیش قیمت تحائف لے کر روانہ کیا اور یہ ہدایت کر دی
 کہ تکش سے سمجھوتہ کر لیا جائے، لیکن تھا کہ سلطان اور خلیفہ کے باہم تصفیہ ہو جاتا، لیکن
 وزیر نے اپنے شرائط کچھ ایسے پر سخت الفاظ میں پیش کئے کہ سلطان قبول نہ کر سکا، وزیر
 کا مطالبہ تھا کہ سلطان کو خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لئے گھوڑے سے اتر کر خود پیش قدمی
 کرنا چاہئے اس لئے کہ سلطان کا تاج و تخت دیوانِ عالی یعنی حکومتِ ہند کا عطیہ
 ہے، ان دعاوی کو حیلہ جوئی پر محمول کیا گیا اور سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا، اور اگر وزیر غیبت
 کے ساتھ واپس نہ ہو جاتا تو اس موقع پر جنگ کی نوبت آ جاتی، نو معقولہ ممالک کی حکومت
 مختلف شخصوں کو سپرد کر دینے کے بعد تکش خوارزم کی طرف مراجعت کر گیا، لیکن وزیر
 کے غیر مصالحانہ طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے باہم بہت جلد
 جھگڑ گئی، ^{۱۱۹۱ھ} ۱۱۹۱ھ میں وزیر نے جو براہِ حدودِ خلافت کو وسعت دیتا رہا تھا، ہمدانی کو فرج کر لیا
 تکش کے مسئلہ قاصد کو اس نے بے رنجی کے ساتھ واپس کر دیا، کیونکہ وہ کسی مصالحت
 کے لئے تیار نہ تھا، تا وقتیکہ کل عراق عجم حوالہ نہ کر دیا جاتا، مجبوراً سلطان کو خلیفہ کی سپاہ سے
 ہمدان و آما ہونا پڑا، خلیفہ کا لشکر منتشر ہو گیا، اور سلطان نے پھر ہمدان پر قبضہ کر لیا، وزیر اس

اثنار میں انتقال کر چکا تھا، جوشِ نفرستین اس کی نعش قبر سے اکھاڑ ڈالی گئی، اور سر ٹکا کر
 خوارزم بھجوا دیا گیا، سلطان ابھی ہمدان ہی میں مقیم تھا کہ شافعی فقیہ محمد بن الدین ابوالقاسم محمود
 ابن المبارک البغدادی خلیفہ کی طرف سے پیغام لے کر بھیجے گئے، کہ باپ دادا کی سلطنت
 پر قانع رہے، اور جدید فتوحات سے دست بردار ہو جائے، ورنہ اس کے اخراج کی
 کارروائی شروع کی جائے گی، سلطان نے خلیفہ کے مطالبہ کا جواب یہ دیا کہ خوزستان
 کے صوبے کا مزید مطالبہ شروع کر دیا، قاصد واپس ہو کر واپس آیا، مگر سردست حالات
 اپنی جگہ برقرار رہے، ۵۹۹ھ میں نکش نے آخر خلیفہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ اسکو
 سلطانی کا منصب عنایت کیا جائے، اور بغداد کے خطبوں میں اس کا نام داخل ہوا
 یہ مطالبہ بغداد کی حکومت مانگنے کے ہم معنی تو نہ تھا، مگر اس میں شک نہیں کہ حکومت کا
 پیش خیمہ ضرور تھا، خلیفہ اپنے آبا کے تلخ تجربات دیکھنے کے بعد سلطانی کا منصب از سر نو
 زائد کرنے کو تیار نہ تھا، چنانچہ بغداد پر تسلط ہو جانے کا خطرہ دور کرنے کے لئے اس نے
 غوریوں کو ترغیب دی کہ خوارزم شاہ سے جنگ کر کے اس کے مقبوضات چھین
 لیں، قراخانیہ کو جو نکش کے حلیف تھے غوریوں کے ہاتھوں شکست فاش نصیب
 نہ ہوئی تو نکش خلیفہ سے صلح کرنے کو بھی آمادہ نہ ہوتا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے
 مابین سمجھوتہ ہو گیا، ۵۹۹ھ میں نکش اور اس کے بیٹے قطب الدین محمد کو خلیفہ سلطانی
 خلیفہ نے عنایت فرمایا، اس صورت سے برائے چند سے اس مطالبہ کو رد کرنے میں
 خلیفہ کامیاب ہو گیا، مگر نکش کے بیٹے محمد نے کچھ عرصہ کے بعد اس سوال کو اور بھی زیا

شدت کے ساتھ دہرا دیا،

محمد جس وقت رقیہ بن سہیل سے نکاح پاچکا اور مشرق کے مسلم حکمرانوں میں ایک نمایاں حیثیت کا مالک ہو گیا، وہ ایک عالمگیر سلطنت کا خواب دیکھنے لگا اور سکندر ثانی کا لقب اور سلطان بختیار کا نام اختیار کر لیا، اس کی ہر پڑاؤ اللہ فی الارض کے الفاظ اس سے پہلے ہی کندہ ہو چکے تھے، اب اس نے خلافت کی طرف توجہ مرکوز کی تاکہ خود بغداد پر بحیثیت سلطان کے حقوق قائم کر سکے، اگرچہ خوارزم شاہ کو خلیفہ سے بہت ہی شکایات تھیں، لیکن اس امر میں شبہ کی گنجائش نہیں کہ خلافت سے شہر نشین ہونے کا اصل سبب صرف یہ خواہش تھی کہ بغداد میں وہی اقتدار حاصل کر لے جو اس پہلے بلخ میں کوفیہ کا نصیب تھا، وہ خود کو آل بویہ سے برتر اور بخلقیوں کا ہم مرتبہ جان کر رہا تھا اور اس نے خلیفہ کی قلمرو میں وہی اختیارات لینا چاہتا تھا، جو ان دو خاندانوں کا حصہ رہ چکے تھے، محمد نے تدبیر سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا اور قاضی مجیر الدین بن عمر بن سعد کو خلیفہ کی خدمت میں یہ استدعا لے کر روانہ کیا کہ اس کا نام بغداد کے خطبہ میں شامل کر دیا جائے کسی حد تک محمد کا یہ مطالبہ حق بجانب تھا، کیونکہ سلطان بختیار پہلے مثال قائم کر گیا تھا، مگر وہ یہ بھی خوب جانتا تھا کہ اس درخواست کو اسی طرح رد کر دیا جائے گا جس طرح اس کے باپ کی خواہش کو ٹھکرا دیا گیا تھا، جیسی کہ توقع تھی، خلیفہ نے قاضی کے دلائل پر اتفاقات نہ کیا اور اس کو بتایا کہ جب خلیفہ نے مجبور ہو کر غزنویوں کو یہ امتیاز عنایت کیا تھا تو صورت حال کیا تھی، خود خلیفہ

نے شیخ شہاب الدین کو خوارزم شاہ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ اس مطالبہ
 پر اصرار نہ کیا جائے، خلیفہ کے سفیر کو بجا اعزاز کے ساتھ لیا گیا اور جب اس نے
 ایک حدیث اس مضمون کی سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو خاندانِ
 عباسیہ کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے تو سلطان ادب سے دوڑا نو ہو کر بیٹھ گیا، اور
 جواب میں کہا کہ اگرچہ میں ترکی النسل ہوں اور عربی زبان بہت کم جانتا ہوں تاہم آپ کی
 حدیث کا مفہوم میری سمجھ میں آگیا، میں نے بنو عباس کے کسی فرد کو نہ ضرر پہنچایا ہے، نہ
 اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے برخلاف میں سنتا ہوں کہ بنو عباس
 کی خاصی تعداد امیر المومنین کے قید خانوں میں مجبوس رہتی ہے، اگر شیخ اس حدیث
 کو امیر المومنین کے سامنے پڑھتا تو زیادہ مناسب اور مفید ہوتا، شیخ نے خلیفہ کے
 طرزِ عمل کو یہ کلمہ ثابت کرنا چاہا کہ افراد کو کل امت اسلامیہ کا مفاد مد نظر رکھتے ہوئے
 مجبوس کیا جاتا تھا، مگر سفارت کا مقصد ناکام رہا، اور خلیفہ اور سلطان کی عداوت
 اور زیادہ ہو گئی، جوینی کے بقول سلطان اس الزام سے بچنا چاہتا تھا کہ اس نے
 امام کے خلاف جس کی اطاعت اسلام کے ارکان میں شامل ہے تلوار اٹھائی ہو،
 لہذا وہ خطبہ کے سوال سے زیادہ معقول حیلہ جنگ ڈھونڈنا چاہتا تھا، خلیفہ ناصر کے
 بے اصول طرزِ عمل سے جو سلطان کے ساتھ اختیار کیا گیا، یہ دیرنیہ آرزو پوری کرنے
 کا موقع مل گیا، خوارزمیوں کی مذہب پرستی دیکھتے ہوئے خلیفہ ہمیشہ ان کو اپنا قریب
 تصور کرتا تھا اور غور یہ کہ ان کے خلاف بھڑکا رہتا تھا، حتیٰ کہ قراخطائیہ سے ساز

کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، خلیفہ کی بد قسمتی سے خوارزم شاہ جب ۶۱۲ھ میں ہرات میں
 داخل ہوا تو یہ تمام مکتوب اس کے ہاتھ لگ گئے، ان تحریروں کو محمد نے عام کر دیا اور
 ساتھ ہی ساتھ یہ راز بھی افشا کر دیا، کہ غلش کا قتل جو محمد کی طرف سے عراقی کا حکم
 اور اس وقت امیر کے تھا، کیونکہ خلیفہ کی غذا انہ ترغیبے علی بن آیا تھا، اس طرح اپنی
 ملک کے علماء سے قوی حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا کہ وہ امام ابو یوسفؒ
 اور ناسنیدہ افعال کا مرتکب ہوا ہے سند امامت کے لائق نہیں ہے، اور وہ سلطان
 جو اسلام کا حامی ہو اور دین کی خاطر جنگ کرنے میں اپنی زندگی گزار رہا ہو تو رکھنا
 کہ ایسے امام کو معزول کر کے دوسرے کو نصب کر دے، علاوہ ازیں اس فتوے نے
 یہ بھی اعلان کر دیا کہ عباسیوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے جائز
 حقدار فرزندان علیؑ تھے، اس فتوے کی بنا پر سلطان نے خلیفہ ناصر کی معزولی کا اعلان
 کر دیا، سکے اور خطبہ سے اس کا نام خارج کر دیا، اور سید علاء الملک ترمذی کی خلافت
 کا اعلان کر دیا، یہ انتہائی کارروائی علی بن لانے کے لئے تیار ہو کر ۶۱۲ھ میں خوارزم
 شاہ بغداد پر حملہ آور ہوا، سلطان کی بد قسمتی سے وہ لشکر جو خود سلطان کی سرکردگی میں
 ہمدان سے بغداد جا رہا تھا، کرستان کے پہاڑوں میں برف باری کا شکار ہو کر برباد
 ہو گیا، جو بچے تھے ان کو کر دیون نے فنا کر دیا، چنانچہ وہ تعداد جو خوارزم واپس پہنچی بہت
 ہی مختصر تھی، اس شکست نے محمد کا وقار برباد کر دیا، خصوصاً اس سبب سے کہ اس کی تباہی
 کو ایک سزا سمجھا گیا جو خدا کی طرف سے اس مصیبت کا رحم کے عوض دی گئی تھی،

نسوی کے بقول اس ناکامی کے بعد محمد نے پشپانی کا اظہار کیا اور حکومت بغداد سے مصالحت کر لینے کی کوشش شروع کر دی، مگر ابن اثیر کہتا ہے کہ اس نے خلافت کے ساتھ اپنا نزاع قائم رکھا، اور جس وقت وہ ایک متوقعہ حملہ روکنے کے لئے خوارزمیہ کو واپس آ رہا تھا، تو اثنائے راہ میں اس نے یہ مشور کیا کہ خلیفہ کی وفات ہوگئی اور مختلف مقامات پر خطبوں میں سے اس کا نام خارج کر دیا،

محمد کی یہ کارروائی وہ منزل تھی جب کہ سلاطین کا ادعاے سیادت اور خلیفہ کو بندہ فرمان بنالینے کی کوشش اپنی انتہائی حد تک پہنچ گئی، خوارزم شاہ کا اس مقصد میں ناکام رہنا متعدد اسباب کا نتیجہ تھا سب سے زیادہ ہلک اور غیر دانشمندانہ غلطی جو اس سے سرزد ہوئی یہ تھی کہ ایک شیعہ مذہب کی امامت کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف عباسی خاندان ہی نہیں بلکہ تمام سنی جماعت دشمن ہو گئی، اس صورت میں اگر بعض مقامات پر خلیفہ کا نام خطبوں سے خارج کر دینے میں اس کو کامیابی نہ ہو سکتی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بغداد پر اس کو تسلط حاصل ہوتا تو ممکن تھا کہ خلیفہ سے خاطر شرائط قبول کر لے جاتے یہ حال نہ ہو سکا تھا تو دوسرا چارہ کار یہ تھا کہ عباسی خاندان ہی کے کسی فرد کو مسند خلافت پر متمکن کر دیتا، ان کے علاوہ منگولی حملے کے خوف نے اسکو اپنے ارادوں کو عملی صورت دینے کا موقع نہ دیا، بہر حال اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خوارزم شاہ نے یہ طرز عمل اختیار کر کے خلافت پر اس حق کو بالا اعلان جتنا چاہا جو سلجوقیوں نے اپنے ہم دین در پردہ یہ طرز احسن استعمال کیا تھا، اب صورت حال اس

حد کو پہنچ گئی تھی کہ خلیفہ اگر سلطان کا نام بغداد کے خطیبین میں شامل نہ کرتا تو سلطان اپنے
 ممالک میں خلیفہ کا نام خطبہ سے خارج کر کے انتقام لے سکتا تھا، مزید برآں خلیفہ
 یہ طاقت نہ تھی کہ سلطان کو اس کے منصب سے معزول کر سکتا، مگر سلطان علماء سے
 لے کر خلیفہ کے عزل پر قدرت رکھتا تھا،

بایں ہمہ عباسی خلافت جب تک قائم رہی سلاطین کی راہ میں ایک چیز اور
 حائل تھی اور وہ اسے عامہ کی قوت تھی اسب بھی خلافت کا شرعی ادارہ کس قدر معتبر
 و متبرک سمجھا جاتا تھا اس کا اندازہ ابن اثیر اور اصفہانی جیسے معاصر مصنفین کا لب و لہجہ
 دیکھ کر ہو سکتا ہے، مثلاً خاندان عباسیہ کی رفعت و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے ابن اثیر
 یہاں تک کہتا ہے کہ جس کسی نے خلیفہ کو نقصان پہنچانا چاہا، اس نے اپنے نام و انوار
 یا ارادوں کی سزا ضرور پائی۔ وہ مصنفین بھی جو سلاطین کے درباروں میں لازم تھے خلافت
 کے وجود سے چشم پوشی نہ کر سکتے تھے، بلکہ اس کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے، البتہ ان کی
 کوشش یہ ہوتی تھی کہ خلافت ہی کے نظام میں سلاطین کے لئے جگہ پیدا کر لی جائے جو
 باجاء خلافت کے مقبوضات پر متصرف ہو گئے تھے، نظامی و عوامی جو بار ہوں صد
 میں گذرا ہے، خلافت اور سلطنت کو جدا جدا حیثیت دیتا ہے، اور حالات و وقت
 کے مساعد نظریہ اختراع کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے، "جب تک کہ ایسا انسان دینی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتا ہے وہ فرشتوں کی وساطت سے اللہ عزوجل کے
 احکام پا کر قوم کو ایسی ہدایتیں دیتا رہتا ہو جو دنیا اور عقبی کی فلاح کا باعث ہوتی ہیں"

مگر جب رحلت کا وقت آجاتا ہے اور وہ دوسری دنیا کو تشریف لے جاتا ہے، تو وہ اپنا قائم مقام ایک قانون چھوڑ جاتا ہے جو امامتِ خداوندی اور خود اس کے اقوال پر مبنی ہوتا ہے، قانون اور اتباعِ قانون کو قائم رکھنے کے لئے یقیناً ایک سبب کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کا بہترین فرد اور اس عہد کا اکل نمونہ ہونا چاہئے تاکہ وہ قانون کو قائم اور نافذ رکھ سکے، یہ نائبِ امام کے منصب سے یاد کیا جاتا ہے، مگر تنہا امام اقصائے مشرق و مغرب تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ممکن نہیں کہ دور و نزدیک اس کا فیضانِ توجہ یکساں شاملِ حال رہ سکے اور عاقل و جاہل سب تک اس کے اوپر نو اہی پہنچتے رہیں، لہذا اس کو نائبین کی ضرورت ہے جو دنیا کے بعید مقامات پر اس کے قائم مقام ہو سکیں، لیکن ان میں ہر ایک ایسا صاحبِ قوت نہیں ہو سکتا کہ تمام حقوق اس کی اطاعت پر مجبور ہو، چنانچہ ضروری ہے کہ ایک صاحبِ جبروت نافذ بھی ہو یہ نافذ سلطان کہلاتا ہے جس کے فرائض میں ایک طرف سیاست داخل ہے تو دوسری طرف امام کی نیابت، چنانچہ سلطان امام کا نائب ہے، امام رسول کا رسول خدا سے تعالیٰ کا، اس نظریے کے بموجب سلطان کو جائز نہیں کہ خلیفہ کو سیاسی اختیار سے بالخصوص اس حالت میں کہ خلیفہ سلطان کی مثل اپنی مملکت کا نظم و نسق کر سکتا ہو محروم کر دے، اگر کوئی سلطان یہ کوشش کرتا تو علما اور جمہور کی ہمدردی سے ہاتھ دھولیتا اور دوسرے مسلم حکمران اس سے خلاف ہو جاتے، چنانچہ خوارزمی سلطان کو اس کوشش میں کہ سلطان کا حقوق قائم کر دین کسی طرف سے امداد کی

نہ ہو سکتی تھی اس پر مستزاد یہ کہ ان کو غوریہ کے خلاف جن کو خلیفہ سہارا دے رہا تھا قراخطائیہ یعنی کفار کے ساتھ ساز کئے رہنے کی ضرورت تھی، خواہ زمینی خاندان کے متعلق خلیفہ کی عداوت اور قراخطائیہ کی شرمناک دوستی نے جو جذبات پیدا کر دیئے تھے ان کا اظہار مولانا ظہیر الدین فارابی نے سلطان کنکش کو مخاطب کر کے ان پر زور دیا

الفاظ میں کیا ہے،

شاہ عجم چو گشتِ سلم ز تیغِ تو	لشکر بسوے خواجگہ مصطفیٰ فرست
پس کعبہ رخِ زاب کن ناودانِ بیر	خاکِ حرم چو ذرہ بسوے ہوا فرست
در کعبہ جامہ چو کند درخشاں نہ	وز بہر روضہ دو سہ صفت بوریا فرست
اہلِ ورع بہ آتشِ ظلم و جفا بسوز	واصحابِ کعبت را بسوے داردا فرست
تا کا فر تمام شوی سوے کرخِ تا	دائکہ سر خلیفہ بسوے خطا فرست

خو از زمیون سے لوگون کو اس درجہ نفرت تھی کہ انھیں قراخطائیہ کی حکومت گوارا تھی، ابن اثیر کا بیان ہے کہ ۵۹۷ھ میں جب کنکش بخارا کے محاصرے میں مصروف تھا تو اہالیانِ شہر نے قراخطائیہ کا ساتھ دیا اور سخت مقابلہ کیا، سلطان کے ساتھ نفرت کا اظہار اس طرح کیا گیا کہ ایک کانے کتے کو خفتان پہنا کر اور سر پر اونچی سی کلاہ رکھ کر دیوار پر بٹھا دیا گیا، اور اس کو کنکش کے نام سے منسوب کیا گیا، کنکش ایک چشم تھا اس کے بعد کتے کو سلطان کے لشکر میں یہ کہہ کر پھینک دیا کہ یہ تو تھارا سلطان

لے از مخطوطہ کلیات ظہیر فارابی ملو کہ لٹن لائبریری علی گڑھ، ص ۱۰۰

یہ ہے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض صوبوں کے باشندوں نے خلیفہ ناصر سے اپنی طرف سے کسی حاکم کو نامزد کر دینے کی درخواست کی، علاوہ اس کے تکرار کی موت کے بعد (۵۹۹ھ) ہمدان کے لوگوں کا تمام خوارزمی سپاہ کو مار ڈالنا نفرت کا کافی ثبوت ہے، جو خوارزمی خاندان کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی،

بعد ازاں کی ہم سے واپس آکر سلطان محمد کی مخالفت حد کو پہنچ گئی، ایک طرف تو صاحب سیف طبقہ اس کی مان ترکان خاتون کی سرکردگی میں مخصوص وجوہ کی بنا پر علانیہ سلطان کے خلاف ہو گیا، دوسری طرف علماء کو یہ صدمہ نہ بھوتتا تھا کہ خلیفہ کو معزول کرنے کے لئے زبردستی ان سے فتویٰ لکھایا گیا تھا، چنگیز خان سے سلطان کا برسرِ پیکار ہونا بھی جہاد کی حیثیت سے نہ دیکھا جاتا تھا، کیونکہ جو واقعہ اس جنگ کا باعث ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سلطان کے ایک صوبہ دار نے ایک قافلے کو تیرتیر کر دیا تھا اور اس قافلے میں تمام مسافر مسلمان تھے، اس بے اصول اور غدارانہ طرزِ عمل کی پاداش صرف تکرار ہی کو نہ بھگتتا پڑی، بلکہ اس کا بہادر بیٹا جلال الدین جو یقیناً بہتر انجامِ مسخت تھا اسی کی بدولت مصیبت کا شکار ہوا، جلال کو اس کے باپ کی طرح خلیفہ مسلم رعایا اور مسلم فرمانروا دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے جس وقت منگولوں کے تعاقب سے پریشان ہو کر جلال ۶۱۶ھ میں نیشاپور سے زوزان پہنچا اور چاہا کہ وہاں قلعہ بند ہو جائے تو اہل شہر کے معاندانہ طرزِ عمل نے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جس وقت وہ منگولوں کے خلاف کمک حاصل کرنے کے لئے خلیفہ کے پاس پہنچا تو صرف یہی نہیں کہ مدد نہ ملی بلکہ

خلیفہ کی سپاہ کا مقابلہ کرنا پڑا جو اس کو ملک سے باہر نکل دینے کے لئے روانہ کی گئی تھی
 بہر حال ناصری کی وفات کے بعد ۶۶۲ھ میں خلیفہ سے اس کی مصالحت ان شرائط
 پر ہو گئی کہ بعض حکمرانوں کو خلیفہ کا باج گزار سمجھا جائے گا اور سلطان اُن سے کسی قسم کی
 اطاعت اور ماتحتی کا مطالبہ نہ کرے گا، یہ بھی قرار پایا کہ فارس کے جن ممالک میں اس کے
 اپنے خلیفہ کا نام خطبے سے خارج کر دیا تھا وہاں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا، خلیفہ
 کی طرف سے فارس کے لئے جلال الدین کے نام حکومت کی سند لکھ دی گئی، اور کچھ
 بیش قیمت تحفے اس کے ساتھ روانہ کئے گئے، جلال کو "خاقان" اور شہنشاہ کے لفظ
 سے یاد کیا گیا، مگر سلطان کا لقب نہ دیا گیا، اس کے بعد مراسلات میں وہ خود کو خلیفہ
 کا خادم اور خلیفہ کو اپنا آقا اور والی لکھنے لگا، یہ صلح جب ہوئی کہ وقت بخل چکا تھا
 اور سلطان کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا، چنانچہ جس وقت منگولوں کے حملے شروع
 ہوئے تو دوسرے مسلم حکمرانوں نے امداد نہ کی اور خلیفہ میں اتنی قدرت نہ تھی ۶۶۲ھ
 ۶۶۵ھ میں اس نے آخری کوشش کی کہ روم و شام کے مسلم بادشاہوں کو مشترک دشمن
 کے مقابلے کے لئے متحد کر دیا جائے، لیکن مسلم تاجداروں کے حقد اور بے اعتمادی نے
 انکا دو قائم نہ ہونے دیا، آخر کار ۶۶۲ھ میں منگولوں سے بھاگتا ہوا، یہ بہادر سلطان
 کردستان میں قتل کر دیا گیا، اس طرح خوارزمیوں کی حکومت جو سچو قیوں کے اکثر ملک
 پر مشتمل تھی ختم ہو گئی۔

بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ خلافت اور سلطنت کی اس جنگ میں خلیفہ کامیاب اور

فاتح رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایرانی حکمرانوں پر خلیفہ کا تمام
 اقتدار ختم ہو گیا، یہ سچ ہے کہ اس وقت خلافت کی قلمرو قبہ کے لحاظ سے پہلے سے
 زیادہ وسیع تھی، لیکن اس واقعہ سے پہلے یہ دھوکا نہ ہونا چاہئے کہ ان کی کھوئی ہوئی
 عظمت واپس آگئی تھی، ان مقبوضات پر ان کا تسلط دنیوی حکمرانوں کی حیثیت
 سے قائم تھا نہ کہ مذہبی قیادت کے سبب، واقعہ یہ ہے کہ خلافت کی شرعی حیثیت
 اور واقعات کی اصلی صورت دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں
 انتخاب کے مسئلے اور مذہبی سیادت نے اس حقیقت پر پردہ ڈال رکھا تھا کہ قدیم
 خلافت اب ایک سیاسی حکومت بن گئی تھی جو تلوار کی قوت سے قائم
 تھی، قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ قوی تر حکومتوں نے سیاسی اقتدارات جو سابقین خلیفہ کو حاصل
 تھے غصب کر لئے، لیکن افسانہ کہن ابھی تک دہرایا جا رہا تھا، تاکہ ماضی سے رشتہ
 ارتباط ایک لخت قطع نہ ہو جائے، اور قدامت پرست قلوب وہ صدمہ نہ محسوس
 کریں جو ہر بدعت کے ساتھ ملزوم ہوتا ہے، چنانچہ واقعی اختیار اور حکومت تو خلیفہ کے
 ہاتھ سے نکل گئے تھے، لیکن محض رسمی طور پر اس کے لوازم خسروی ابھی تک برقرار تھے
 ہر نئے حکمران کو خلیفہ کی طرف سے سند حکومت عنایت ہوتی تھی، اس کا نام سکون
 پر تحریر ہوتا تھا، اور خطبوں میں پڑھا جاتا تھا، زمانہ قبلہ گذر گیا، فرمان خلافت کی تجدید
 صرف اس وقت ضروری سمجھی جانے لگی جب کہ حکومت کسی نئے خاندان میں پہنچی
 تھی، کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی حاجت ختم ہو گئی، اور خلیفہ کی طرف سے خلافتِ سلطانی

عطا ہونا یا کسی اور صورت سے امیر تسلیم کر لیا جانا کافی سمجھا جانے لگا، یہ آخری صورت
خوارزم شاہ کے عہد میں ظہور میں آئی،

نظام الملک درباری ہے اور درباری کی حیثیت سے سلطنت
کے وجود کو جائز ٹھہراتا ہے، غزالی اس کے برخلاف اسے ناگزیر
سمجھ کر روارہ کہتے ہیں، اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ختم ہونے سے پہلے
خلافت ایران کی سیاسی قوت پر اپنا اقتدار کھوپکی تھی، منگولوں کے ہاتھ سے جب
خلافت کا خاتمہ ہوا تو خلافت صرف ایک سیاسی وجود تھی، اگرچہ مسلم رعایا کے نزدیک
جذبات کی تسلی کے لئے خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا نام بھی تاک داخل تھا جن سیاسی
اسباب نے مسلم منگول حکمرانوں کو اس امر پر مجبور کر دیا کہ مردہ خلافت کو یہ حق بھی نہ
دیا جائے ان کا مطالبہ و تحسین ضرور ہوگا، لیکن اس کے لئے ایک جد اتالیف کی
ضرورت ہے،

تصحیح غلط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۰	۹	تین لاکھ اسی ہزار	تین کروڑ اسی لاکھ
"	"	چار لاکھ اسی ہزار	چار کروڑ اسی لاکھ
۲۷	۱۱	مستحق	مستحق
"	۱۲	"	"
۲۵	۸	"	"
۶۳	نیچے سطر سے	مغلون	مگلون
۷۸	۱۱	ہامون	ہامون
۹۱	۸	ظفار کے بعد لفظ "کی" رہ گیا ہے	
۱۱۱	۱۱	ماہندی	المحمودی
"	۱۵	ملک شاہ	ملک داؤد
۱۱۲	"	جانور	کشتیان
"	"	گئے	گئیں
۱۱۳	۹	ضروریات پوری ہونی چاہئیں	ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں
۱۲۴	۱۲	قلمروین اندر	قلمرو کے اندر
۱۲۵	۱۴	ہمدانی	ہمدان

طالب محرومیں آرٹ

22.5
00

953

This book was taken from the
Library on the date last stamped. A fine of 1 anna will be
charged for each day the book
is kept overtime.
